

చందాదారులకు - గమనిక

- * శ్రీ రామకృష్ణప్రభ (ఆధ్యాత్మిక మాసపత్రిక) ప్రతి ఇంగ్లీషునెల మొదటివారములో వెలువడును.
- * సంవత్సరచందా 12 రూపాయలు.
- * దీర్ఘకాలీయ చందా (35 ఏండ్లు) 150 రూపాయలు.
- * దీర్ఘకాలీయ చందాదారులు (35 ఏండ్లు) కాగోరి, ఒక్కసారిగా 150 రూపాయలు చెల్లించలేనివారు, వాయిదాలపై (ప్రతిసారి పదిరూపాయలకు తక్కువగాకుండ) ఒక సంవత్సరకాలములో మొత్తము పైకమును చెల్లించవచ్చును.
- * దీర్ఘకాలీయ చందా మధ్యలో మఱొకరి పేరునకు మార్చబడదు.
- * ఐదు సంవత్సరములకు చందా పైకము ఒక్కసారిగా చెల్లించువారికి 10% తగ్గింపు గలదు.
- * చందాదారులు కాగోరువారు ఏనెలనుండియైనను చందాదారులు కావచ్చును.
- * చందాపైకమును మవియార్డర్ ద్వారాగానీ, పోస్టల్ ఆర్డర్ ద్వారాగానీ, బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్ ద్వారాగానీ ముందుగానే పంపవలెను.
- * క్రొత్తగా చందాదారులుగా చేరువారు "క్రొత్త చందాదారుడను" అని తెలియజేయవలసినదిగా మనవి.
- * చందాదారులయినవారు, తమ చందానంబరును (R. p. .) గుర్తుంచుకొని ఉత్తర ప్రత్యుత్తరములలో దానిని తెలుపవలెను.
(ప్రతినెల పోస్టుద్వారా మీ కందజేయబడు రామకృష్ణప్రభ కవరుపైనుండు మీ విలాసము మీద, మీ చందానంబరు గుర్తింపబడియుండును. గమనించగలరు.)
- * మీరు వ్రాయు ఉత్తరములందు, M. O. కూపనులందు మీ విలాసమును, చందానంబరును స్పష్టముగా వ్రాయవలసినదిగా మనవి.
- * మీ ఆద్రను మారినపుడు ఆ క్రొత్త విలాసమును మాకు తెలియజేయగలరు.
- * ప్రత్యుత్తరమేషించుడు ఉత్తరములు వ్రాయువారు, రిప్లయిక్కార్డుగానీ, తగినన్ని స్టాంపులుగానీ పంపగలరు.
- * రామకృష్ణమతము, మద్రాసు-4 నుండి వెలువడు చాల పుస్తకములధరపై రామకృష్ణ ప్రభ చందాదారులకు 5 % తగ్గింపు కలదు.

మేనేజరు: శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ,

P. B. No. 635, మద్రాసు-600 004,

శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ

విషయ సూచిక

1. ప్రార్థన	...	157	7. చంద్రవనం	178
2. సంపాదకీయము	...	158	8. వందేమాతరం	181
3. సూరసాగరం	...	162	9. యోగవాసిష్ఠం	183
4. గృహస్థ-సన్న్యాసి కథ	...	165	10. బాలల రామకృష్ణ	191
5. రామానుజాచార్య	...	167	11. భక్తుని ఆవేదన	192
6. మానవతాది ప్రామ్	...	173		

శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభకు

చందాదారులుగా చేరండి - చందాదారులను చేర్పించండి.

ధన్యవాదాలు: తెనాలినుండి ఆళ్ళ గోపీరెడ్డి, నూజివీడునుండి ఎస్. ఎస్. రామచంద్రమూర్తి ఇప్పటివరకు చెరినూటికి పైగా రామకృష్ణప్రభకు చందాదారులను చేర్పించినారు. పత్రికాముఖంగా వారికి మా ధన్యవాదాలు తెలుపుకొంటున్నాము.

బేల్గూరు రామకృష్ణమఠము-సంపన్ పల్లిమంగళో కార్యక్రమము

రామకృష్ణమఠము - మిషన్ స్థాపించిననాటినుండియే సేవాకార్యక్రమములను చేపట్టి చేయుచున్ననూ 1980 లో గ్రామీణ సర్వతోముఖాభివృద్ధి నుద్దేశించి “పల్లిమంగళో” అను నూతన కార్యక్రమమును చేపట్టినది. జనరాలబాటి, కమార్పకూరు మరియు 15 గ్రామములలో ప్రథమముగా ఈ నూతన కార్యక్రమము ప్రవేశపెట్టబడినది. వ్యవసాయం, చేపలపెంపకం, పాడిపశువులపెంపకం, గోళ్ళపెంపకం, చేనేత, టోకువ్యాపారం, కుటీరపరిశ్రమలు, A. I. కేంద్రం-ఇత్యాదులతో 392 కుటుంబాలకు ఈ కార్యక్రమము ఇప్పటివరకు విస్తరించియున్నది. మొబైల్ మెడికల్ సర్వీస్ ద్వారా 35,000 మందికి వైద్యచికిత్సకూడ ఈ కార్యక్రమం క్రింద జరిగినది. పశువైద్య సదుపాయం కూడ కల్పించబడినది. రాత్రి పాఠశాలలు కూడ నడుపబడుచున్నవి. మార్చి 16 వ తేదీన పల్లిమంగళోకి సంబంధించిన బాకరీబి (Bakery) జయరాలబాటిలో స్వామి అభయానందజీ ప్రారంభించారు. సెక్షన్ 35 CCA ఆదాయపుపన్ను తాసనం పరిధికి చెందిన విరాళముల ద్వారా ఈ పల్లిమంగళో కార్యక్రమము నడచుచున్నది. మార్చి 1982 నాటికి సుమారు 6 లక్షలరూపాయలు ఈ కార్యక్రమము క్రింద వినియోగింపబడినది.

మానవజాతిని ఉద్ధరించడానికి, భవబంధాలనుండి విముక్తులను చేయడానికి, శ్రీ మహావిష్ణువే భూమిపైన శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామిగా అవతరించిన పుణ్యస్థలమే సావనమైన తిరుమల కొండలు, ఋషులచేత, మహాయోగులచేత స్తుతింపబడిన స్వామివారి యీ పవిత్ర స్థలము సముద్రమట్టానికి మూడువేల అడుగుల ఎత్తున, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని చెందిన చిత్తూరు జిల్లాలో వున్నది. సంవత్సరము పొడుగునా చక్కటి వాతావరణముతో ఈ ప్రాంతము ఆహ్లాదము గొల్పుచుండును.

తిరుమలను చేరుటకు దగ్గరనున్న రైలుస్టేషను శిరుపతి. భారత దేశము నాల్గువైపుల నుండి తిరుపతికి భక్తులు రైలుమీద రావచ్చును. మద్రాసు, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ నుండి తిరుపతికి బస్సులుకూడ కలవు.

తెల్లవారుషూమునుంచి, అర్ధరాత్రివరకు బస్సులు రెండు కొండ దారుల మీదుగా విమ్మలను తిరుపతినుండి తిరుమలకు తీసుకు వెడతాయి. భక్తులు ఉదయము 6 గంటలనుంచి అర్ధరాత్రి 12 గంటలవరకు శ్రీ స్వామివారి దర్శనము చేసుకొనవచ్చును.

తిరుపతిలోనూ, తిరుమల కొండపైన అన్ని సాకార్యములతోకూడివున్న దేవాలయపు ధర్మశ్రములు, అద్దె వసతిగృహములు యాత్రకుల వసతికి సంపూర్ణము చేయబడి వున్నాయి.

తిరుపతిలో వున్న శ్రీ గోవిందరాజస్వామి, శ్రీ గోదండరామస్వామి, శ్రీ కపిలేశ్వర
స్వామివార్ల దేవాలయాలను, తిరుచానూరులోనున్న శ్రీ పద్మావతీ అమ్మవారి దేవాలయ
మును యాత్రికులు దర్శించవచ్చును.

మంగాపురంలోని వేంకటేశ్వరస్వామివారి ఆలయము, నాగారామవనములోని కళ్యాణవేంకటేశ్వరస్వామివారి ఆలయము, నాగలాపురంలోని వేదనారాయణ స్వామివారి ఆలయములు చూడదగిన ముఖ్య పవిత్ర స్థలములు.

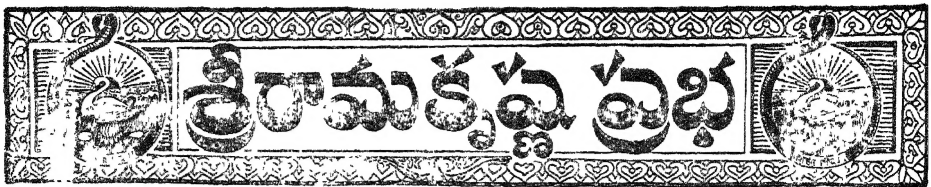
స్వామివారికి మీరు కల్పించే కానుకలు దైవకార్యాలకు, విద్యాభివృద్ధికి, సాంఘిక సంక్షేమ కార్యాలకు ఉపయోగింపబడతాయి.

మీకు కావలసిన తక్కిన వివరాలకు మాకు వ్రాయండి.

ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసరు,

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి

ఆత్మనో మోక్షార్థం జగద్భయం

సంపుటము 39

1982 - మే

సంచిక 5

ప్రార్థన

దయామయ! సుఖవంతుణ్ణి కావటానికి నేనేది చేయలేదని? వివాహం చేసుకున్నాను. బిడ్డల్ని కన్నాను. ధనం సంపాదించాను. యశస్సు కోసం, కీర్తిప్రతిష్ఠ కోసం తంటాలు పడ్డాను. పదిమందిలో 'మంచివాడు' అని అరిపించుకోవటానికి తంటాలు పడ్డాను. కాని స్వామీ, నిజం చెప్పాలంటే, సుఖం కోసం ఎంత ఎక్కువ ప్రయత్నించానో, పరిణామంలో అంతకు మించి దుఃఖం, కష్టం అనుభవించాను. మనస్సు నెక్కడ పడినా, అక్కడెల్లా మోసపోయాను. ఆ కష్టాన్ని పరించలేదు. చింత, భయం, నిరాశ, విషాదము - అన్నీ పెరిగాయి. ఎక్కడా దారి కన్పించలేదు. మార్గాలన్నీ మూతబడిపోయాయి.

నీవు కరుణించావు. నీ అనుగ్రహం వల్ల, నీ చరణములను ఆశ్రయించటంలోనే తప్ప మరెక్కడ వాస్తవసుఖం లేదన్న సంకతి విచితమయింది. నీ పాదముల నాశ్రయించటానికి కాస్త ప్రయత్నించాను కూడ. ఇప్పుడుకూడా కొద్దో గొప్పో అట్టి యత్నం చేస్తుంటాను. అందువల్లే సుఖము. శాంతి. విశ్రాంతి లభిస్తున్నాయి. కాని దేవా! పూర్వాభ్యాస కారణంగా ఈ మనసు మరల మరల విషయములందే చిక్కుకొంటున్నది. అణచటానికి యత్నిస్తాను. అణగారిపోతుంది కూడ. కాని ఆ అలవాటు మాత్రం ఈ మనసు మరిచిపోలేకున్నది. నీ చరణకమలములందు తప్ప సర్వత్రా భయమే, భయం నిండియున్నది. దుఃఖాల కడలియే మోషిస్తున్నది. ఇరుతా తెలిసి, అర్థం చేసుకొని, గ్రహించి కూడ మనస్సు నిన్ను తప్ప. మరోవైపు వెళ్ళబం మానకున్నది. కరుణాహృదయ! ఇంతకంటె నా మనసు యొక్క నైష్యం ఉంటుందా?

నీవు కృపాసాగరుడవు. నన్ను గమనించకుండానే, నీ కృపావీక్షణములతో దుష్టమైన ఈ మనసును నీవైపు ఆకర్షించుకో! దీన్ని పట్టి గట్టిగా బంధించు; మరెక్కడికీ వెళ్ళకుండా కట్టివేసేయి. స్వామీ! ఇలా ఎప్పుడు జరుగుతుంది? నీ చరణకమల దర్శనమందు నా మనసు ఎప్పుడు లీనమై పోతుంది? మనోబాంధవైన నీ రూపవర్ణనలలో చూసి చూసి ఎప్పుడు కృతార్థత నొందుతుంది.

దయామయ! ఇక ఆలసింపకు. జీవనసంధ్య సమీపమందే ఉన్నది. దీనికి మునుముందుగానే నీ దివ్యజ్యోతిచేత నా జీవాన్ని ప్రకాశింపజేయుము. సముజ్జ్వలం చేసి నీ మందిరంలోకి గొవిదామ్మని. పదా ఆక్కడే నిలచియుండేలాగున వంమిమ్ము. అనుగ్రహించుము.

[గ్రీకానెస్ వారి "ప్రార్థన" అనే చిన్నపుస్తకం నుండి]

“అధ్యాపకత అంటే ఏమిటి?” అనే విషయాన్ని స్వతంత్రంగా చెప్పడాకంటే ఉపనిషత్తు చాక్యాల వివరణరూపంలో చెబుదామని ఉంది. కాని ఆ వివరణలు చెప్పేటప్పుడు సాధ్యమైనంత వఱకు భావస్వాతంత్ర్యం వహించి చెబుదామని ఉంది. గొత్తైతాలు పద్ధతిగా లేకుండా - పుస్తకాల్లో ఉన్న విషయాలనే ఒప్పజెప్పే ధోరణిగా లేకుండా ప్రసంగించాలని ఉంది. అతను అలా అన్నాడు ఇతను ఇలా అన్నాడు ఈ పుస్తకంలో ఇలా ఉంది ఆ పుస్తకంలో అలా ఉంది అని మాటిమాటికి ఇతరులు చెప్పిన చాక్యాలను ఉదాహరిస్తూ ప్రసంగం సాగించడం స్వతంత్ర ఆలోచనా రాహిత్యాన్ని సూచిస్తుంది. స్వతంత్ర భావాలతో ఏమి నిమిషాలు ప్రసంగించినా చాలు ఎంతో మేలు - ఎరవు తెచ్చుకొన్న భావాలతో గంటలకొలది ప్రసంగించడానికన్నా. ఈ రోజుల్లో ఆపని మనం ఎందుకు చెయ్యాలి? లేవ్, గ్రామఫోన్ రికార్డులున్నాయిగా! పుస్తకాలవల్ల మనకు కలిగే మేలు చాల చాల తక్కువ. జీవితం నేర్పే పాఠాలే - ఆ పాఠాలు నేర్చుకోగలిగితే - మనకు చాల లాభం. పుస్తకాల వల్ల అందులోనూ మత గ్రంథాల వల్ల ప్రణామం కలిగేటట్లుంటే ఎన్నడో ఈ భూలోకం స్వర్గభావం అయి యిదాటి. మతగ్రంథాలు చదవనివాడు, విననివాడెవడు? అయినా ఈ లోకం ఎందుకు ఇట్లా సరకసవృతంగా ఉంది? ఆ మతగ్రంథాలు లేకపోతే ఇంకా అధోగతిగా ఉండేదనే మాట చెల్లదు. మతం పేరుతో జరిగిన అన్యాయాలు, దౌర్జన్యాలు, వంచనలు, రక్తపాతం - ఇాకే ఉద్యమం వల్ల జరగలేదు. అవి లేకపోయియుంటే లోకం కొంత ముఖిగానే ఉండేదనే మాట సత్యం. “తాను ఫలానా మతా

నికి చెందినవాణ్ణి” అనే ఒక గర్వభావం ఉంది చూడు అది ఒకటి చాలు సత్యానికి దూరమై పోవడానికి. ఈ భావాన్ని అంటిపెట్టుకున్నవాడెవడూ ఆత్మజ్ఞాని కాలేదు - ఆత్మజ్ఞాని కాక పోవడం అనే మాట ఎందుకు లోకరీత్యా సజ్జనుడుగా కూడా కాలేదు. ఆ ఒక భావం వలన తామరతంవరగా హృదయంలో అనేక ఆసురగుణాలు అల్లుకుంటాయి. దానివల్ల ఏదేవుడికి (ఆయా మతాలకు వేటువేటుగా ఒక్కొక్కదేవుడున్నాడని ఆ అజ్ఞానులనకున్నట్లు మనం కూడా అనుకొని ఏదేవుడికి అని చెప్పుకున్నాం) ప్రీతి కలుగదు. మన హృదయవికాసానికి కావలసినవి ఏమీ కరుణ, నిస్వార్థత, శృష్టరాహిత్యం, నిర్భీతి-ఇత్యాదులు. మతాలు, మతగ్రంథాలు, చాటి దేవుళ్ళు, దేవతలు మనకెందుకు! మతాలన్నీ ఒకే సత్యానికి వేటువేటు దారులని ఒక ఫేషన్ మాట లోకంలో ఉంది. మతాలన్నీ అసత్యానికి దారులని మారిస్తే ఆఫేషన్ మాటకు ప్రయోజనం ఉంటుంది. అన్నిమతాలు ఒకే సత్యానికి బాటలు అని అనుకోవలసిన అవసరం ఎందుకొచ్చింది? తన మతం గొప్ప తక్కినవి నాసిరకం అనే భావం హృదయంలో ఉన్నందున అటువంటి భావం సరికాదనే తెలివి కూడా ప్రక్కనే ఉన్నందున - ఈ విరుద్ధభావాలకు సమన్వయం చేసుకొనే విధంగా అన్నిమతాలు ఒకే సత్యానికి చేర్చి బాటలు అని సిద్ధాంతం చేసుకుంటాడు. పరమత సహనం అలవర్చుకోవాలని భావిస్తుంటాడు. స్వమతాభిమానం ఉన్నంతవరకు ఎవడికీ పరమతసహనం ఆబ్బురు. పైకి ఉన్నట్లు నటించినా హృదయంలో అది లేకపోవడం ఎవడికి వాడికీ తెలుసు. పరమత సహనాన్ని సంపాదించుకోవానికి ఇతర మతగ్రంథాలు పఠించడానికి కూడా పూనుకుంటాడు.

ఇంతకన్నా తెలివి తక్కువ పని మరొకటి లేదు. క్రైస్తవులను, మహమ్మదీయులను శారనించడలనుకున్నవాళ్లు బైబిలు గురానులను చదవకండా ఉండడమే మంచిది! నేనింతవరకు చాటిని ఒకపేజీ కూడ చదవలేదు. అన్ని మత గ్రంథాలు అరత్యాలనే భావం నాలో ఎప్పుడు ప్రవేశించిందో గాని అప్పటినుండి ఆ భావం నాకెంతో ఉపకరిస్తున్నది. మతాలను గుర్తించే పుస్తకాలు చదవడానికి ఆసక్తి పోయింది. దానివల్ల ప్రయోజనకరాలైన తక్కిన పుస్తకాలను చదివే అవకాశం బాగా ఏర్పడింది. క్రైస్తవుడని, మహమ్మదీయుడని, హిందువని—ఈ విధంగా మానవులను మనోచటాల్లో విగించి చూచే సంకుచితదృష్టి పోయి మానవులను మానవులుగా మాత్రమే చూచే దృక్పథం కలిగింది. మత గ్రంథాలు చదువుతూ కాలయాపన చేయడానికన్నా కన్నులు తెరిచి చుట్టూ చూస్తూ ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకోవడం మంచిది. మన కళ్ళముందట గనిమి మీద ఒకడు నడస్తూ జాతీపడ్డాడనుకో, మనకే తెలుస్తుంది! ఆ స్థలా జాతుకుగా ఉంది, జాగ్రత్తగా నడవకపోతే ప్రమాదం అని తెలుస్తుంది. ఆ తెలియడం వల్ల అడుగులు జాగ్రత్తగా వేస్తాం. ఈ విధంగా లోకంలో జరిగే మంచి చెడ్డలను చక్కగా గమనిస్తూ ఉంటే మనలో మనకు తెలియకనే మంచి మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఏప్రయత్నం లేకనే మంచి మార్పులు మనలో కలుగుతూ ఉంటాయి. పూర్వాశ్రమంలో శోకా తెలివితిక్కువ పని చేశాను. పన్నెండువేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి 6 ఏండ్లు కాలేజీలో కాలాన్ని పాడు చేశాను. ఆ సమయంలోనే ఒకసారి ఒక స్నేహితుడితో తిరుపతికి పోయాను. అజ్ఞానం

వల్ల కొండమీదికి పోయేటప్పుడు దిగేటప్పుడు కూడ బప్పుల్లోనే ప్రయాణం చేశాము. నిద్రానంగా మెల్లమీద నడస్తూ చుట్టూ కనిపిస్తున్న ప్రకృతి గాఢశీతలతనం అన్వేషించమండ అలా బప్పులో రయ్మని పోవడం తలుచుకంటే ఇప్పటికీ సిగ్గేస్తున్నది. జరే తిరుగు ప్రయాణంగా రేణిగుంట ప్లేషన్లో రైలెక్కాము. రైలు కదలగానే సందినండి ఒక ప్రసాదంలడ్డు పైకి తీసి సగం తుంచి నా మిత్రుడికిచ్చి సగం నేను తినడానికి ప్రారంభించాను. అతను ఆ సగాన్ని ఆకంపాస్తుమంటుంటే చూట్టూఉన్న వాళ్ళందరికీ పంచి పెట్టినూ కొంతనోట్లో వేసుకున్నాడు. ఇదంతా చూస్తున్న నాకు నేను తింటున్న లడ్డు చాల చేదనిపించింది. నేను చేపిన తిప్పిపం కొట్టరచ్చిపెట్టుగా తెలియవచ్చింది. అదొక చెదరిపోని గుణాచారం. అప్పటినుంచి నా చేతికి వచ్చిన తినుబండారాన్ని—పింటురిగా ఉన్నా సరే—మొత్తాన్ని నేనే ఆరగించక దాన్ని తక్కినవాళ్ళకు కూడ పంచిపెట్టే గుణం స్వభావమై పోయింది. అంతకు ముందు మహాభారతంలో చదివాను: “హధురభత్యులను తానే భక్షించకుండ ఇతరులతో పంచుకొని తినవలెను”—అని. కాని అది వట్టి చదువు. దానివల్ల నా ప్రవృత్తిలో మార్పు రాలేదు. నా మిత్రుని ప్రవర్తన అనే అద్దంలో నా ప్రవర్తన యొక్క లోపం స్పష్టంగా ప్రతిఫలించి నాకు అవగతం అయిన ఓణమే నాలో మార్పు తీసుకవచ్చిన క్షణం. మన జీవితం, మన జీవితసంబంధాలు, మన సంఘం, మన నడత, ఇతరుల నడత—ఇవన్నీ మన ప్రవర్తనా స్వరూపాన్ని ఉన్నదున్నట్లుగా చూచి తెలుసుకోనేదానికి అద్దాలుగా పనికివస్తాయి. అద్దంలో ముఖం చూస్తున్నప్పుడు ముఖం మీద ఏదైనా చురుకైన బడితే వెంటనే అప్రయత్నంగా

దానిని తొలగిస్తాము, అదే విధంగానే మన ప్రవర్తనలో, ఆలోచనలో, మాటలో, నడకలో లోపాలు చక్కగా మనం చూడగలిగితే చాలు అవి అంతరించిపోతాయి. ఇక్కడ మనం చూసుకోవలసిన అద్దం, మన నిత్యసాఘికజీవనం - మన చుట్టూ ఉన్న ఈ ప్రపంచం-అందులో మనం వ్యవహరించే తీరు-ఇదే మన అద్దాలు. తెలివితక్కువగా కాలాన్ని వెళ్ళబుచ్చిన ఆ కాలేజి రోజుల్లో రెండేండ్లు ఒక ప్రైవేట్ హాస్టల్లో గడిచాయి. ఆ హాస్టల్ నిర్వాహకులు పైకి చెప్పకపోయినా, ఆ హాస్టల్లో ప్రవేశాన్ని హిందూవులకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు. అంటే అక్కడున్న 200 మంది అందరూ హిందూ కుటుంబాల్లో అన్నమాట. నేడున్న ఆ రెండేండ్లలో ఒక పిల్లవాడు ఆ 200 మందిలోనూ చాల మంచివాడనే పేరు సంపాదించుకొన్నాడు. అతను చాల మంచివాడు అని నేను కూడా ఒప్పుకొంటూ దాన్ని పది మందికి చెప్పానేగాని ఆ మందితనానికి మూల కారణం అయిన అతని నిత్యజీవిత నడత ఎలా ఉందో గమనించనేలేదు. అంత వివేకం ఉంటే కాలేజీలో ఎందుకు చదువుతాను? ఇన్నేండ్ల తరువాత వెనక్కి తిరిగిచూసి ఆలోచించి మాత్రం ఏంలాభం? కాని ఒక సంగతి మాత్రం పట్టుబడింది. అవసరం వచ్చినప్పుడు విద్యార్థులు పది ఇరవై ఒకరినుండి ఒకరు చేబదులు తీసుకుంటారు. సాధారణంగా విద్యార్థుల్లో జరిగేదేమిటంటే: ఉంటే చేబదులు ఇస్తారు, లేదంటే లేదని చెప్తారు. కాని అతనిది మాత్రం ఈ విషయంలో విలక్షణమైన ధోరణి. తేమిలోనో పెట్టెలోనో ఉంటే వెంటనే తీసి ఇచ్చేవాడు. లేకపోతే కొంతసేపు ఆగమని చెప్పి తాను మరెక్కడుంచో ఆ మొత్తాన్ని చేబదులుగా తెచ్చి ఇచ్చేవాడు. ఇది చాల చిన్న విష

యంగా నీకు కనబడవచ్చు. చిన్నచిన్న విషయాల్లో కూడా మనిషి యొక్క స్వభావం ప్రకటనావుతుంది. ఇతరుల ఎడ మన ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో గమనించి చూచుకుంటే చాల మంచిది. సాధారణంగా లోకులకు తూకం వేసే బుద్ధి ఉంటుంది. అధికారం, హోదా, పలుకుబడి, ధనం, కీర్తి ప్రశస్తి మొదలైనవి ఉన్న వ్యక్తి ఎడ లోకులు చాల విషయంగా గౌరవంగా మర్యాదగా మాట్లాడటం, వ్యవహరించడం చూస్తుంటాము. కాని అదే లోకులు పనివారి ఎడ బీదవారి ఎడ మాట్లాడే తీరు, వ్యవహరించే తీరు మరో విధంగా ఉంటుంది. సాధారణ ప్రజలలోనే కాదు ఆదర్శనీయంగా ఉదాత్తమైన చాలమంది సన్యాసులలో కూడా ఈ తక్కువ ప్రవర్తన కనబడుతుంది. ఈ తూకం వేసే బుద్ధి మంచిది కాదు. మనిషిని మనిషిగానే చూడడం ఉండాలి. ధనికుల ఎడ దురభిప్రాయం కలిగి ఉండి వారిని అలక్ష్యంగా చూసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అది కూడా మంచిది కాదు. ఒక రైతునాయకుడు భారతదేశీయంగా మంత్రిగా ఉన్న రోజుల్లో అతన్ని చూడడానికి ఒక పెరుమోసిన కోటిశ్వరుడైన పారిశ్రామిక వేత్త వచ్చాడు. దేశీయంగా మంత్రిగా ఉన్న ఆ రైతు నాయకుడు అరిగి చాల అలక్ష్యంగా చూస్తూ “బాగున్నారా? వ్యవహారాలు ఎలా జరుగుతున్నాయి” అని పొడిమాటలు నాలుగు మాట్లాడి తరువాత P. A. ని కేకపేసి “యూ. సి. నుండి వచ్చిన ఆ రైతుల్ని లోపలికి పంపు” అని ఆ కోటిశ్వరుణ్ణి “వచ్చినపని ఏమి” అని అడిగిపంపాడనే బైట సంపదేశాడు. ఇలాంటి ప్రవర్తనకూడా మంచిది కాదు. నేనంతవరకు చూచినవాళ్ళలో ఒక ఒకే సన్యాసి ప్రవర్తనే నాకు చాల ఆదర్శప్రాయంగా కనబడుతుంది. భారతదేశీయులు వలసపోయి స్థిరపడిన ఒక

దేశంలో ఉన్న ఒక కేంద్రానికి ఆయన అధి
పతి, పేరుకు సన్యాసేగాని ఆయన ఒక రైతు
నాయకుడు, క్రొత్త నాయకుడుగా కూడ చాల
కాలం అనధికారంగా వ్యవహరించి అక్క
డున్న భావతీయుల ఆర్థిక వికాసానికి, స్వాతంత్ర్య
త్యాగికి ఎనలేని కృషిచేసిన వ్యక్తి. ఆయన
ఒకసారి నేనున్న ఆశ్రమానికి వచ్చారు.
ఆయన్ను చూడడానికి నానావర్గాలవాళ్లు
వచ్చేవాళ్ళు. గుడిసెల్లోని పేదవానినుండి కోటి
శ్వరులదాకా అనేకవర్గాలు చూడడానికి వచ్చే
వారు. ఆ సమయంలో నేను చాల బాగ్రత్తగా
ఆయన వ్యవహరించే తీరును గమనించాను.
బీదవాడైనా కోటిశ్వరుడైనా ఒకే వ్యవహార
ధోరణి. చిరునవ్వుతో అప్రాయంగా పలకరిం
చడం అందరి ఎడ ఒకేవిధంగా ఉండేది. ఇటు
వంటిదే ఆదర్శనియమైన ప్రవర్తన. ఈ ఆదర్శ
నియమైన ప్రవర్తన అనే ఆర్థంలో, మనం
ప్రవర్తించే తీరును చూసి తెలసుకొని ఆ తీరు
లోని తూకపు అవకతవకలు సుద్దిద్దుకోవడానికి
వీలుంటుంది. పుస్తకాలు చదివితాదు

ఆశ్రమాలలో ఉండే సన్యాసులకు ఆ ఆశ్ర
మాలకు వచ్చే భక్తులు కొందరు పాదప్రణామం
చేసుంటారు. నా ఉద్దేశంలో ఇది సరికాదు.
ఇక్కడ కూడ తూకం బుద్ధి ఉందనే నా అభి
ప్రాయం. ఈ తూకం బుద్ధులను మాన్పడానికి
ప్రయత్నించాలేగాని వాటిని కొనసాగనివ్వడం
ఆశ్రమాలు చేయకూడదు. కొందరికి ఈ పాద
సమస్కారాలు గ్రహించడం ఇష్టమే ఉండదు.
కాని ఏం చేస్తారు? ఆ సమస్కారాలు వద్ద
అని నిరాకరిస్తే భక్తుల మనస్సుకు కష్టం
వేస్తుందేమో అని వాటిని గ్రహిస్తూనే ఉంటారు.
ఒక ఆశ్రమంలో ఒక చిత్రమైన సన్యాసిని
చూశాను. ఎప్పుడూ చేతిలో గొడుగుండే.
ఎండవానల రక్షణకు కాదు ఆ గొడుగు. పాద

సమస్కారాలను దరిచేరనియకుండా అడ్డుకునేం
దుకే ఆ గొడుగును ఉపయోగించేవాడు.
ఎవరైనా సమస్కారం చేయడానికి పూను
కుంటే వెంటనే ఆ గొడుగును తన పాదాలకు
ఒక అర అడుగు ముందర నిలబెట్టేవాడు. వాళ్లు
ఆ గొడుగు కట్టకు సమస్కారం చేస్తే చాలని
అర్థం! ఇదియొక వింత ప్రవర్తన. కాని ఈ
విషయంలో నేను చూసిన ఆదర్శనియమైన
ప్రవర్తన గురించి చెబుతాను. ఆయన ఒక
ఆత్మజ్ఞుడు. కాని జాహ్నవేషా శీటూ లేనందు
వల్ల, తిల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరుకూడ మార్పుకో
నందువల్ల చాలమంది ఆయనను సాధారణ
వ్యక్తిగా భావించి మోసపోతుంటారు. ఆయన
ఉపన్యాసాలు ఆంగ్లంలోనే ఉంటాయి. మాత్రం
భాష తెలుగే అయినా పరిస్థితుల కారణంగా
ఆ భాష పూర్తిగా మఱచిపోయారు. ఉపన్యా
సాలకు వేలమంది గుమికూడుతాడు. ఉపన్యాసా
నంతరం వేదిక దిగి ఆయన తన నివాసానికి
వెళ్తుంటే కొందరు పాదసమస్కారాలు చేయ
డానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఎవరైనా పాదసమస్కా
రం చేస్తే వెంటనే ఆయన కూడ నలకు
మోకాళ్ళు ఆనించి ఆ పాదసమస్కారం చేసిన
అతనికో ఆమెకో ప్రతి సమస్కారం చేసేవారు.
అయన ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా పోయి
పాదసమస్కారం చేయడానికి పోతే చాల
విషయంగా వద్దని చెప్పా చేతులు పట్టుకుంటారు.
ఈ ప్రవర్తన నాకెంతో నచ్చింది. అందరి ఎడ
సమస్కృష్టి మనకు అలవదాలి. తూకపుబుద్ధి
జనితమైన ఏ ఆచరణ మంచిదికాదనే నా అభి
ప్రాయం. ఈ రోజు ప్రసంగం ఇ డియూరబ్బరు
లాగా సాగిపోయింది. ఇక ఆపుతాను. రేపు
ఆధ్యాత్మికతను గురించి వివరించడానికి ప్రయ
త్నిస్తాను.

కా విరహం

కుమారి పి. రాజ్యలక్ష్మి

మధురకు వెళ్ళిన కృష్ణుడు, తొగి వస్తాడని ఆకాంక్షను గోపికలకు నిరాశే ఎదురయింది. వననా - వాచా - కర్మణా అతనినే నమ్ముకున్న గోపికలకు, శ్యామసుందరుడు తమపట్ల యితటి నిరాదరణ చూపటా, వారు భరించలేక పోయారు. కృష్ణునితోటి అనంతమైన ఆనందాన్ని - సుఖాన్ని అనుభవించిన వారికి, విరహాన్ని అనుభవించటం కష్టసాధ్యమైంది. ప్రేమిని చూడకుండా, జీవితాన్ని గడపటమనేది మాటలలో వర్ణింపలేనిది. 'ప్రియుడు వెళ్ళిపోతాడు' అనే సమాచారం వినగానే మనసు వికలమవుతుంది. ధైర్యం నశిస్తుంది. అధీర్వం కృద్ధి చెందుతుంది. ఏమీ లోచదు. చూడయం బద్దలై నట్లుగా, జగత్తు శూన్యంగాను అనిపిస్తుంది. తినాలనిగానీ, నిద్రపోవాలనే కోరికగానీ వుండదు. ఇది భవిష్యత్తునందలి విరహానికే యిలాటి అధీర్వం, వికలత్వం వుంటే వర్తమాన విరహంలో, విరహిణులకు ఎలాటి స్థితి వుంటుందో వర్ణించటానికిగానీ, వివరాలికిగానీ సాధ్యం కాదు. అది అనుభవ విషయం. భావి విరహంలో ఆకాంక్ష వుంటుంది. భూతకాల విరహమున, కొంత ధైర్యం వహించి వుండవచ్చు. కానీ వర్తమాన విరహం చాలా దుఃఖప్రదమైనది. జీవమునకు జీవమునవాడు, ప్రాణమునకు ప్రాణమైనవాడు, వజ్రహృదయుడై ప్రియురాలి కన్నుల ముందుగానే వెడలిపోతుంటే, ఆ సమయంలో ప్రేమినికి ఎలాటి స్థితి కలుగుతుందో అది అనుభవించినవారికిగానీ తెలియదు.

కృష్ణుడు మధురకు వెళ్ళుతుంటే, గోపికలు నిశ్చేష్టులై నిలుచుండిపోయారేగానీ, 'కృష్ణా! మమ్మలను విడచి వెళ్ళకు' అని అనలేక పోయారు. కృష్ణుడు, తమను విడచి వెళ్ళిపోతా

డని వారు కలనైనా వ్రాపించలేదు. కాబట్టి, వారికి ఈ విచిత్రమైన మనోదశ కలిగింది. మాధవుడు వెళ్ళగానే వారికి, తాము ఎంతటి తప్పిదం చేసారో తెలియలేదు. వారికి మోహముడు, తమను మోసం చేసి మధురకు వెళ్ళాడని కోపం, దుఃఖం కలిగాయి.

ప్రతి కరి ఓర్చి గర్జయి.

జై నీ బిడిక జగయి కవచ - కన. పాచై కరత దురిగి

'సఖి! కృష్ణుడు ఎంతటి విద్వయుడు ప్రేమను చవి చూపి, విరహమనే బాతును, గుండెలో దింపి వెళ్ళాడు. ఏవిధంగానైతే వేటకాడు కపటమైన ప్రేమను చూపి పక్షులను పట్టుకొంటాడో, అలాగే శ్యామసుందరుడు కూడ మధురమైన మురళీనాదాన్ని వినిపించి, మనలను వివశులను చేసి, కపట ప్రేమను చూపి వెడలిపోయాడు. మనం ఆ వేషనాదానికి పిచ్చిచారమై అతనిచుట్టు తిరిగి నివరకు, రేక, లు తెగిన పక్షుల్లాగా అయ్యాము. అయినా అతను మన దుస్థితిని చూసి జాలిపడక, మనమేమవుతామో కూడ ఆలోచించకుండా, మధురకు వెడలిపోయాడు. సఖి! మనపాలిట కల్పతరువైన మాధవుని, విడచి మనమెలా జీవించి వుండగలుగుతాము.'

మాధవుడు, మధురపురికి వెడలిపోయాక, గోపికలు శూణ్యమొక యుగంలా గడపసాగారు. సృష్టిలోని ప్రతి అణువణువు వారికి చాలా భయంకరంగా కనపడసాగింది. ప్రకృతి సైతం తమకు శత్రువై తమను వీడిస్తున్నట్లుగా అనిపించసాగింది.

అనై బరై వుడటి గయి.

బివి బివి లాగక మల అరీ, కేళా దునహ యి

'సఖి! ఏ వస్తువులైతే మనకు అందంగా, ఆహ్లాదకరంగా కనబడవో, యిప్పుడవి చాలా

భయంకరంగాను, అసహ్యంగాను కనబడుతున్నది. ప్రకృతి కూడ విరద్ధంగా అగుపించటానికి కారణం మానవుడే కదూ. వర్షధారలు మనకు ప్రేమజల్లులాగా కనపడేవి. ఆ వర్షపుధారలలో, శ్యామసుందరునితో కలిసి తిరిగి తీరా జలకాలాడేవారం. యిప్పుడా వర్షపుధారలను చూస్తుంటే భయంతో శరీరం కంపిస్తున్నది. యిదివరకు నెనులి పులివిప్పి జడినా కోకిల మృదుమధురంగా కూసినా, తుమ్మెద ఝుంకారాలు విన్నా పరవశించిపోయేవారం. కానీ యిప్పుడు వాటి స్వరాలు, కప్పల బెక-బెకలను తలపించేస్తున్నాయి. అంతేకాదు. చంద్రుని చల్లని కిరణాలు పైతం దావాగ్నిలా మనలను దహించివేసేలా వున్నాయి. యమునను, మధువనాన్ని దర్శించాలంటే భయంగా వుంటోంది. అందమైన వెన్నెలరాత్రులు, విరహాన్ని అధికం చేస్తున్నాయి. సఖి! యింతటి బాధను అనుభవించేకన్నా మరణించటం మేలు కదా!”

గోపికలు నిరంతరం కృష్ణ విరహంలో తమ దుర్భిక్షమైన జీవనాన్ని గడుపుతూ, ఒక్కసారి తమకు దర్శనమివ్వమని శ్యామసుందరుని వేడుకోసాగారు.

విరక జాయ యో నిలి మారే:

కో జానై తన భూటి జాయ యో, సూర రహై జయ సాహే॥

“కృష్ణా! ఒక్కసారి నీ దర్శనభాగ్యాన్ని కలుగచేయి. నీ విరహంలో కృంగి-కృశించిన ఈ శరీరం ఎప్పుడు రాలిపోతుండో తెలియదు. మనసు నీ పొందును కోరుతున్నది. బృందావనంలో వుండటం నీకు యిష్టం లేకపోతే, నందుని అతిథిగానైనా ఒక్కసారి వస్తే నన్ను తనివీటిరా చూసుకొని ఆనందపడతాము. మన ఆనందాన్ని చూడలేని విధాత మనలను దూరం

చేసి వినోదం చూస్తున్నాడు. మాధవా! మా పై జాలి చూడలేవా?”

కాస్తా సీతీ దయ హరి మోసా:

తుమ హి సీతీ భవతే దీప్తా. కార కహా కహి కోసా॥

“గోపీజనచల్లభా! నీవు మా పట్ల యింతటి విచిత్రమను చూపటం నీకు న్యాయమేవా! నీ అంతట నీవే మమ్మలను విడచి వెళ్ళావు. యిక నూ కోసాన్ని ఎవరి మీద చూపమంటావు? సఖి! సంయోగంతరం, వియోగంలో ఎంతటి బాధ దాగివుంటుందో అది సీతా - రాములే తెలుసుకోగలిగారు. విరహంలో దాగిన వ్యధను అనుభవించినవానికి తప్ప, ఎవరికీ తెలియదు. దశరథుడు, శ్రీరాముని విడచివుడిలేకనే కదా, ప్రాణాలు విడిచాడు. వృక్షమునుంచి క్రిందపడ్డ ఆకు, మరల సజీవం కాగలుగుతుందా? వీణానాదాన్ని వదిలి లేడి, నీటిని విడచి చేప, దీపాన్ని వదిలి పతంగం వుండలేవు. కానీ మనం మటుకు, మన ప్రాణప్రదమైన కృష్ణుని వదలి, జీవించి వుండగలుగుతున్నాము. మనమెంతటి వజ్రహృదయులం.”

మోహనుడు వెళ్ళికనాటినుండి. రాధ స్థితి, అత్యంత దయనీయమయింది. అచక్షణం కృష్ణుని మెట తిరిగే రాధకు అతనిని చూడకుండా వుండగలగటం సాధ్యం కాలేదు. తాను అనుభవించే వేదనను తన ప్రियసఖ అయిన లలితకు తెలుపుతూ—

నివి దిన విరషక నైవ హమారే:

నద రహత పాప రితు హమ పర, జనితై క్యామ హిరే॥

“సఖి! నేత్రాలు రాత్రి-పగలు అని లేకుండా ఆవిరామంగా వర్షిస్తున్నాయి. మాధవుడు మధురకు వెళ్ళినాటినుండి, వర్షముతువు స్థిరంగా వుండిపోయింది. కన్నీటి కారణంగా కంటి పెట్టకొన్న కాటుక కరిగి ముఖ

మంతా అలమకొన్నది. నిరంతరం కన్నీరు కారటంతో పురమున కన్నీగు కాలువ కట్టింది. శరీరమంతా అశ్రుమయం అయింది. సఖి! కన్నీటి సముద్రంలో మునిగిన నన్ను చేయూతనిచ్చి రక్షించే నా నాథుడు ఎందుకింత కఠినంగా మారినాడో కదా!”

రాధ మాటలు విన్నదికి లలిత కన్నుల వెంట నీరు తిరిగింది. ఆమె రాధను సాంత్యన పరస్తూ—

ప్రితి కరి కాహం సుఖన లహోఃః।

ప్రితి పతంగ కిరీ పావక పౌ, ఆప ప్రాన దహోఃః॥

“సఖి! ఈ సృష్టిలో ప్రేమించినవారెవరూ సుఖ-సంతోషాలకు నోచుకోలేదు. దీపం పురుగు దీపాన్ని ప్రేమిస్తుంది, కానీ ఆ ప్రేమ కారణం గానే కదా దీపానికి తనను తాను ఆహుతి చేసుకుంటుంది. తుమ్మెద, కమలాన్ని ప్రేమించబట్టే కమలానికి తనను తాను అపొంచుకోవటానికి కూడ వెనుకాడదు లేడి వీణానాదాన్ని ప్రేమిస్తుంది కావుననే కేట కాని బాణానికి గురికావలసివస్తుంది. మనం కృష్ణని మన ప్రాణాలకన్నా మిన్నగా ప్రేమించాము. కానీ అతను మనలను వీడి మధురకు వెళుతుంటే, నిశ్చేష్టలమై నిలిచామేగానీ, మీ మాటాడలేక పోయాము. కృష్ణని చూడకుండా మనం విరహబాధను అనిభవిస్తున్నామే కానీ, దీపం పురుగులా, లేడిలా మనం విరహబాధలకు ఆహుతి చేసుకోలేక పోయాము. అది మన దురదృష్టం.”

సూపంటురాయిని చూడగానే యినుప ముక్క దానిని అంటుకొనటానికి ప్రయత్నించి నట్లు, చంద్రుని చూసి చంద్రకాంతమణి కరిగినట్లు, ప్రియతమునికి సంబంధించిన వస్తువు కనబడినప్పుడు ప్రియుని స్మృతి కలుగుతుంది. అంతేకాదు తన ప్రియునిలా ఎవరి రూపం

చూసినా, నడక, వైఖరి, సంభాషణ. స్వభావం మొదలైనవాటిని చూసినా అతని స్మృతి కలుగుతుంది. కృష్ణుడు నీలమేఘశ్యాముడు కదా! ఆకాశంలో నల్లని మేఘాన్ని చూసినా, అతను వేణువును వాయిస్తాడు కాబట్టి వేణువు ధ్వని విన్నా, అలాగే ప్రియమైన తులసి కనబడినా, ప్రియునికి సంబంధించిన ఏ వస్తువు కనబడినా సగో భావమునకు ఉద్దీపనం కలుగ చేస్తుంది.

ఆజా మన క్యామ కి అను హరీ।

అయె పునయ సాంచరే నవనీ, దేఖి రూప కి ఆరి॥

“సఖి! ఈ మేఘం శ్యామసుందరుని తల పింపచేస్తున్నది కదూ. అంతేకాదు ఈ నీలా కాశమంతలా నాకు కృష్ణరూపమే గోచరిస్తున్నది. ఇంద్రధనుస్సు కృష్ణుని పీతాంబరాన్ని, ఆ మెరుపు మోహనుని అందమైన పలువరుసను గుర్తుకు తెస్తున్నాయి. ఆకాశంలో ఎగురుతున్న హంసల బారును చూస్తూ వుంటే, కృష్ణుడు తన వక్షస్థలముపై ధరించే ముత్యాల సరాలను జ్ఞప్తికి తెస్తున్నవి. మేఘ గర్జన వింటుంటే గోవిందుడు నాతో ప్రియ సంభాషణ చేస్తున్నట్లుగా వున్నది” రాధ మాటలు వింటున్న గోవింకలకు రాధపై చాలి, మాధవునిపై కోపం కలిగాయి.”

కాహే కై పియ. పియ హి రతితి హా,

పియకే ప్రేమ తేరో ప్రాన హరై గ।

“సఖి! రాధా! ‘ప్రియా-ప్రియా’ అంటూ వ్యర్థంగా ఎందుకు దుఃఖిస్తావు! ప్రియుని ప్రేమ నీ ప్రాణాలను హరించేలా వున్నది. నిరంతరం కన్నుల వెంట నీరు కార్చటం వలన, నీ హృదయవేదన అధికం అవుతుండే కానీ తరిగదు. నిట్టూర్పులు విడుచుట వలన, విరహ మనే దావాన్ని మరింత ప్రజ్వల్లుతుంది. కృష్ణుని తలుస్తూ అతనికి ప్రియమైన పుష్పా

లను హృదయానికి హత్తుకోవటం వలన నీలో తాపం అధికం అవుతుంది. రాధా! యమునా నదీ తీరానికి వెళ్ళటం, వెన్నెలరాత్రులలో ఒంటరిగా చంద్రుని చూస్తూ గడవటం మూని వేయి."

శ్రీ కృష్ణునిదిగోపికలకు గల సంబంధం సాధారణ మానవునికి, శ్రీకి మధ్య గల ప్రేమ లాటిది కాదు. కారణం ఒక శ్రీ ఒక పురుషుని ప్రేమించినప్పుడు, వేరొక శ్రీ కూడా ఆ పురుషునే ప్రేమిస్తే, మొదటి శ్రీకి, రెండవ

గృహస్థ కథ, సన్యాసి కథ

ఇది కథ కాదు. నిజంగా జరిగిన విషయం. ఒక అదర్శ సన్యాసి, ఒక అదర్శ గృహస్థు నడుచుకొన్న విధమే చెప్పబోతున్నా. వాళ్ళ జీవితమంతా కాదు, ఒక సంఘటన మాత్రమే. ఒక మెతుకు పట్టి చూసే చాలదా? కుండ లోని ఆన్ని మెతుకులు పట్టిచూసే తెలివి తక్కువపని మనకెందుకు? కాలయాపకులకు ఆ పని వదలిపెట్టి మన పని చూసుకుందాం. అపరిగ్రహం అనేదాన్ని ఎట్లా ఒక సన్యాసి ఆచరణలో చూపాడు, అస్తేయం అనేదాన్ని ఒక గృహస్థు ఎట్లా ఆచరణలో చూపాడు అనే సంగతి మనం చూడబోతున్నాం. ఎవరిని ముందు తీసుకుందాం? గృహస్థునా? సన్యాసి నా? ఎవరికి అగ్రతాంబూలం ఇస్తాం అనే మీమాంసకు దిగకుండా మరో విధంగా ఈ సమస్యను - అంటే ఎవరి ప్రస్తావన ముందు చేయాలి అనే సమస్యను పరిష్కరించుకొందాం. ఈ వ్రాతను చదివేవాళ్ళలో నిశ్చయంగా గృహస్థులే ఎక్కువకాబట్టి ముందు గృహస్థు ప్రస్తావనే తీసుకుందాం. చప్పన విషయంలోకి దిగకుండా ఈ నాన్నే ధోరణి ఎందుకు అని మీ రడక్కండి. రెండు పేజీలైనా వచ్చేట్లుగా

శ్రీ పట్ల యార్వ వుద్భవించటం స్వాభావికం. గోపికలలో అలాటి యార్వా స్వభావం మనకు కనిపించదు. వారి వుద్దేశంలో కృష్ణుడు అఖండ ఆనందము యొక్క స్వరూపమని, అలాటి ఆనందాన్ని వారంతా కలిసి అనుభవించాలని కోరు కున్నారు. వారు కోరుకున్న అఖండ ఆనందం, వారి నుండి మారం అయినప్పుడు, వారెంతటి విరహావేదనను అనుభవించారో మాటల కందనిది.

—పై సంచికలో భ్రమర గీతాది.

ముహింకై

వ్రాయాలనేనా తాపత్రయం మీకు తెలిగిందు. తాపత్రయం సంగతి ఇంత బట్టబయలుగా చెప్పడం సముచితం కాదేమో! ఇక రెండు పేజీలు పూరించడం అంత కష్టం కాదు కాబట్టి నెలరువన్ గృహస్థు సంగతి: ఆ గృహస్థు ఒక సివిల్ ఇంజనీరు, దేశ విధజన జరిగినప్పుడు సర్వాన్ని కోల్పోయి ప్రాణాలను అటచేత పట్టుకుని ఎట్లాగో కట్టుగుడ్డలతో భారత దేశం చేరుకొన్న లక్షలాది హిందువులలో అతడొకడు. అతనికి తల్లిదండ్రులున్నారు, భార్య పిల్లలున్నారు. భారతదేశం వచ్చి చేరిన క్రొత్తలో ఇంత సంసారాన్ని నెట్టుకరావడం ఎంత కష్టమో చూడండి. పుట్టినప్పటినుండి దర్జాగా బ్రతికినవాడు విషమపరిస్థితులకు బలియైపోయి గుడిసెవాసుల జీవనస్థితికి దిగి రావడం అంటే ఎంత శాధారణమో ఊహించండి! అర్హత ఉన్నవాడు గనుక పాటనే అతనికి పెద్ద ఉద్యోగమే దొరికింది. భారత ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున చేపట్టిన పునరావాస కార్యక్రమం రంగంలో అతనికి ఒక కీలకమైన ఉద్యోగస్థానమే లభించింది. దారిద్ర్యం నుండి మెల్ల మెల్లగా తన కుటుంబం బైట పడుతున్నది.

ఇంతకు పూర్వం తనకున్న మేడలు, కాల్లు, నాకల్లు - అవన్నీ కరిగిపోయిన కలలుగా ఇప్పుడు కనబడుతున్నా తిండిబట్టలకు మాత్రం లోపం లేకుండా జరిగిపోతున్నది. ఒకనాడు అతని ఆఫీసు ఒక పెద్ద కాంట్రాక్టరు వచ్చి సంచినుండి ఒక లక్షరూపాయల నోట్ల కట్టలు తీసి చూపిస్తూ “వీటిని ఈ క్షణంలో మీ స్వాధీనం చేస్తేస్తాను. నా మేడలు మీద సంతకం పెట్టండి చాలు” అన్నాడు. ఇంజనీరుకు నిజంగా దిగ్భ్రమ కలిగింది. డబ్బుమొక్క ఆవశ్యకత సంసారానికి ఎంత అవసరమో మొట్టమొదటిసారిగా బాగా చవిచూస్తున్నాడు. ఒక సెకండు మనస్సు టపటపలాడింది - ఆ డబ్బును అందుకోవాలని. కాని మొట్టమొదట తన్నుతాను భయించుకొన్నాడు. ఆ కాంట్రాక్టర్ ను చూసి సాక్ష్యంగానే ఇలా అన్నాడు. “నేనలా సంతకంపెట్టను.” “మీకు ఇది తక్కువనిపిస్తే ఇంకో పదివేలు తీసుకోండి దయచేసి సంతకంపెట్టండి...” కాంట్రాక్టర్ వాక్యంపూర్తి చేయలేకపోయాడు. కారణం “గెటవుట్” అనే ఇంజనీరు గర్జన అతడి నోటిని కట్టివేసింది. లక్ష రూపాయల బాగ్ మోసుకొని గాడిదలా బైట పడ్డాడు. మనకు దీనివల్ల ఏ తెలుస్తున్నది? ఇంజనీరు సంసారి. అతని మీద ఆధారపడిన ఏదారు జీవాలుగల కుటుంబం అతనికున్నది. కుటుంబపాలన కోసం అతను ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. జీతం వచ్చేదాన్ని పరిగ్రహిస్తున్నాడు. అది తన ధర్మం. కాని స్త్రీయం అంటే దొంగతనం ఏ పరిస్థితుల్లోనూ తనకు తగదు. ఆ లక్షరూపాయలు తీసుకొని ఉంటే తానొక దొంగ అయియుండేవాడు. ఎట్లంటే ఆ లక్షరూపాయల లంచం ఇచ్చేవాడికి ఆ పని వల్ల కనీసం పదిలక్షల అన్యాయార్జితం ఉంటుంది లేకుంటే అంతడబ్బు లంచంగా

పోయడు. అన్యాయార్జితమంతా దొంగసామ్యం. ఆ దొంగసామ్యం పాలుపంచుకొనే వాళ్ళందరూ దొంగలు. దొంగబుద్ధిలేని ఆత్మోన్నత్యం ఆ ఇంజనీరుకు ఉన్నందువల్ల ఆ పాపపు ఎరికి చిక్కలేదు. మనం ఇక్కడికి వివేచన చేశాంగాని అతడు నిరాకరించినప్పుడు ఇత వివేచన చేసినవాడు కాదు. అస్త్రీయం అనే దొడ్డునాం ఉన్నవాడు కాబట్టి రెప్పలల్లాసంత సహజ ధోరితో నిరాకరించాడు. ఇక సన్యాసి కథ ఆయన ఒక గొప్ప సాధువు. హిమాలయాల్లో గంగాతీరంలో ఒక చిన్న కుటీరంలో నివసించిన సాధువు. ఒకనాడు ఒక మార్వాడీ ఆయన దగ్గరకు వచ్చి పాదకాశికగా ఒక లక్షరూపాయలు అర్పిస్తానన్నాడు. “నాకా కాని వద్దు” అన్నాడు సాధువు. ఇక్కడ మార్వాడీ భక్తితో ఇస్తానంటున్నాడు కాబట్టి ఆ సాధువు తీసుకుంటే ఏదో దోషం ఏముంది? అని మనకనిపించవచ్చు. కాని సూక్ష్మంగా చూస్తే మన అభిప్రాయం మారుతుంటుంది. సాధువుకు అపరిగ్రహం అనేది ధర్మం. వ్యక్తిగత కనీస అవసరాలకు మించి - అంటే అంత అన్నం, అంత గుడ్డకు మించి ఏదీ తీసుకొన్నా ఏ రూపంలో తీసుకొన్నా పరిగ్రహం అనే దోషం తగులుతుంది. సన్యాసి సంసారి స్థాయికి దగినట్లవుతుంది. కనీస అవసరాలకు మించిన పరిగ్రహం సుఖాలనతను, యోగక్షేమాలనతను (desire for physical security) సూచిస్తుంది. ఆ లాలసలేలు ఉన్నవాడు సన్యాసి ఎందుకు కావాలి! కాబట్టి సన్యాసి అయినవాడి ప్రధాన ధర్మం అపరిగ్రహం. ఆ సాధువులో మనకది కనబడుతుంది. లక్ష రూపాయల నిరాకరణ ఉదంతాలు రెండూ జరిగినట్టివే. కట్టుకథలు కావు. కాకపోతే చెప్ప

శ్రీ రామానుజాచార్యులు

దానప్ప

గురువుల నెదిరించే శిష్యులను నేడు పరివిగా విద్యాభవన ల్లో (అలయాలనటానికి మన స్సాక్షుటం లేదు.) చూస్తూనే ఉంటాం. వానికి వ్యక్తిగతమైన కారణాలన్నీ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా స్వార్థప్రయోజనాల నశించే దృక్పథం ఆ ఎదిరింపుల్లో కనబడుతుంది. కాని, లోకహితం కోసం, తమ ప్రాణాలను పైతం గణించక గురువుల నెదిరించిన శిష్యులు చాలా అరుదుగా కనబడతారు. అలాంటి వారిలో అతి సామాన్య జనావళియందు దయాద్రు హృదయుడైన శ్రీ రామానుజాచార్యులు.

రామానుజుల ఎదిరింపు బుద్ధిగతమైనది; జ్ఞానవిషయ సుబధమైనది. ఈర్ష్యాద్వేష్యాది సామాన్యభావాలకతీతమైనది కేవలం సిద్ధాంత విషయంలో తన స్వేచ్ఛాభిప్రాయాలను వెల్లడించడాడే తప్ప, గురువును కించపరచాలని, హింసించాలని కాదు. అలాంటి తీట్లబుద్ధిగల విద్యార్థులను గురువులు సహర్షంగా స్వీకరించాల్సింది పోయి, యాదవప్రకాశుడనే అతని గురువు, రామానుజుని స్వచ్ఛంద చితనను 'ఎదిరింపు చర్యగా' అసార్థం చేసుకున్నాడు. ఇలాంటి మాధత్వంతో, సుకుచితత్వంతో విలసిల్లే గురువులవల్లనే విద్యార్థుల మనో వికాసం, నైతికవికాసం, బుద్ధిగతవికాసం ఆగి పోతుంది. మన దురదృష్టవశాత్తూ, నేటి ఆధునిక విద్యాకర్మాగారాల్లో (కారాగారాలనా లేము!) అలాంటి అధ్యాపకుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. వీరిలో చాలామందికి, తమ విషయం గూర్చిన అవగాహన కూడ పూర్తిగా ఉండదు. కేవలం ఉద్యోగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని క్రిందామీదా పడి ఎట్లో మెట్లెక్కి పైకి వస్తారు. ఇక వచ్చింతర్వాతి దిగువ మెట్ల

గూర్చిన జ్ఞానం ఉండదు. ఇంకా పైకిపోదా మన్న జ్ఞాన అసలే ఉండదు. అక్కడ వారి కష్టమున్నా లేకున్నా, ఏదో ఉద్యోగంలో చొరబడతారు. ఈ అధ్యాపకవృత్తి కూడ వారికి జీవనోపాధికేగాని, జ్ఞానార్జనకు. జ్ఞాన విస్తరణకు కాదు. మరొక్క ఉద్యోగం దొరక్క, అక్కడే స్థిరపడిపోతారు. ఆ వృత్తిలో లభించే జీతంకన్నా, అధిక జీతం మరెక్కడయిన లభించే పక్షంలో వెంటనే ఆ అధ్యాపకవృత్తికి ఉద్యాసన చెప్పిసి, అటు వైపు పరిగెడతారు. ఏదో పొట్టపోసుకునేందుకే గత్యంతరం లేక అధ్యాపకులుగా చేరే ఇలాంటి గురువులు, విద్యార్థుల మానసిక, వైజ్ఞానిక అభ్యుదయానికి ఎలా మార్గదర్శకతాతారా? ఎంతోమంది అధ్యాపకులు డిగ్రీలు పొందేవరకు ఎంతో ఆసక్తిగా చూసిన పుస్తకాలను, జీవన భృతి దొరకగానే మూలపడేస్తారు. విద్యార్థులకు ఏదో చెబుతారు. విద్యార్థులదొక కాలక్షేపంగా ఏదో వింటారు. విద్యార్థులకు విషయం ఎంతవరకు బుర్రలో దిగింది అన్న ఆలోచన ఉపాధ్యాయులకుండదు. తమ ఉపాధ్యాయులు చెప్పేదాట్లో నిజమెంత ఉందోనన్న ఆసక్తి విద్యార్థులకుండదు. అది అలా ఒకరోజు వారి యాంత్రిక చర్యగా గడిచిపోతుంది నెలలు గడుస్తాయి. పుతుల్లు తమ జీతాలు ఒక్కపైసా తక్కువలేకుండా పుచ్చుకుంటారుగాని, ఆ జీతానికి సరిపడ్డ, యోగ్యమయిన అధ్యాపకత్వం నిర్వహించామా లేదా అన్న ఆత్మవిమర్శన చేసుకోరు. కేవలం డబ్బునే దృష్టిలో పెట్టుకునేవారు సరైన గురుత్వం ఎలా వహిస్తారో విద్యార్థులకే చదువులు కేవలం విలాస ప్రాయాలే అయిపోయాయి. అది వారికి జీవి

తంలా ఒక ఆటవిడుపులాంటిది. జ్ఞానారణ్య వాళ్ళకు తలనొప్పిలాంటి వ్యవహారం. ఘేషన్ల గూర్చి స్టడీ చేయటం వారికక్కడ సరదా. వారు ముచ్చటించుకునే విషయాలు తమ విద్యారంబంధమైనవి ఒక్కటే ఉండవు. వినోద, విలాస సంబంధమైనవే ఉంటాయి. సినిమాలు, క్లబ్బులు, పార్టీలు, విందులు, వినోదాలు, రాజకీయాలు, స్త్రీ పురుషుల వ్యక్తిగత విషయాలు-ఇలా మానసికంగా, నైతికంగా, దిగబార్చే విలువలగూర్చే చర్చిస్తారు. విద్యార్థికి అవి ప్రప్రథమ లక్షణాలుగా భావిస్తారు. వారికి చదువూ సంధ్యా బి.సి. నాటి వ్యవహారాలూ కనిపిస్తాయి. డిగ్రీల ప్రదానం చేయటమేగాని, విద్యార్థిలో బుద్ధివికాసం, నైతికవికాసం, మానసికవికాసం జరగాయూ లేదా అన్న సంగతి, అతనిలో సృజనాత్మకచింతన, ధీశక్తి విస్తృతమయ్యాయూ లేదా అన్నసంగతి నేటి విద్యావిధానం ఉద్దేశం కాదన్న సత్యం వారికి తెలుసు. చదువుకొన్నవారికి, చదువుకొనని వారికి భేదం కేవలం 'డిగ్రీ' తప్ప మరొకటి కాదన్న సంగతి వారెరుగుదురు. ఎజ్యుకేషన్ కు, లైఫ్ కు ఏవిధమైన కనెక్షన్ లేదన్నది వారికి విదితమే! ఎందుకంటే లోకంలో చదువుకొన్న పట్టధారులు, చదువుకొననివారు ఒకేలా జీవిస్తున్నారు. వారి ఆశలు, లక్ష్యాలు, వీరివి కూడ ఒకటిగానే ఉంటున్నాయి. ధనాన్ని సంపాదించటం, సంఘంలో ఐశ్వర్యముతమైన, విలాసవంతమైన జీవితం గడపటం. ఈ లక్ష్య సాధనకు చదువుతో అవసరం లేదని వారికి బాగా తెలుసు. ఎందుకంటే, చదువుకొనని వారు సైతం ఆ లక్ష్యాలను సాధిస్తున్నారు. సాధించటానికి యత్నిస్తున్నారు. పోతే వారు దానికై ఉపయోగించే ఉపకరణాలు, మార్గాలు వేరు; ఈ 'డిగ్రీ' హోల్డర్లు ఉపయోగించే ఉప

కరణం వేరు; వీరి ఉపకరణం 'డిగ్రీ' పేరిట నున్న "ఎజ్యుకేషన్."

కేవలం 'ఉపకరణం' మాత్రమైన ఈ 'డిగ్రీ'ని సంపాదించటం కోసం తమ బుర్రలైదుగు బద్దలు కొట్టుకోవాలన్నది వారి సదభిప్రాయం. అందుకే విద్యార్థులు అంతటి సాహసానికి పూనుకోరు. 'డిగ్రీ' సంపాదించటానికి రాచమార్గం 'పరీక్షలు' సేవక మార్గాలు కూడా ఉన్నాయని కోండి! కాని రాచ మార్గానికున్నంత విలువ వాటికి లేదు కదా! అందుకని, ఎందుకై నా మంచిదని, విద్యార్థులు ఈ రాచమార్గాన్నే అనసరిస్తారు. జ్ఞానం ఆర్జించాలన్న నిబంధనగాని, తప్పనిసరి నేర్చుకోవాలన్న నియమముగాని పరీక్షలు పట్టించుకోవు. వాటికి కావల్సింది "ప్రశ్నలకు తగిన జవాబులు". అంతే. అందుకే విద్యార్థులు కూడ గైడ్ల సహాయంగానో, మరేతర సహకార మార్గాలద్వారానో, ఎక్కడోపున్న, తమతో ఏ మాత్రం సంపర్కం లేని, యూనివర్సిటీ మేధావులు తయారు చేసిన పత్రాల్లోని ప్రశ్నలకు తగిన జవాబులే వ్రాసేస్తారు. ఇంకా సమ్మకం లేకపోతే, కుమార్తాలన్నీ అవలంబించి, ఎలాగో పాస్ డనో, లేదా క్వాలిఫైడ్ నో, అన్న బిరుదును సంపాదిస్తారు. అంతటితో 'హమ్మయ్య' అని నిట్టూర్చి, అంతవరకున్న కాలేజీలైఫ్ కు గుడ్ బై కొట్టి, జామ్మంటు సంపాదన పేటలో బడతారు. ఆ పేటలో కొందరికిలాంటి అధ్యాపక వృత్తులు తారసపడతాయి. వెంటనే వాటిని కబళిస్తారు. వారి చేతుల్లో పడిన విద్యార్థులను తమంతటివారినిగా చేయాలన్న పట్టుదలతో ఆ గురువులు విద్యార్థులకు పాఠాలు వల్ల వేస్తారు. ఆ విద్యార్థులు సైతం గురువుగారి అడుగు జాడల్లో పయనించి, వారి అంతటివారే బౌతారు. ఏ ఓకరో ఇద్దరో, అప్పుడప్పుడు

దారిత్రి, సి. వి. రామన్ లా, గణితజ్ఞుడైన రామానుజన్ లా, జగదీశ్ చంద్రబోస్ లా బయటపడి పురోగమిస్తారు. అలా బయటపడిన విద్యార్థుల్లో మన శ్రీ రామానుజాచార్య లొకరు.

మన రామానుజుని గురువుగారు పూర్తిగా ఇలాంటివారు కారు. తన విషయమైన అద్వైత సిద్ధాంతమందు పూర్ణ అవగాహన కల్గి యున్నారు. పోతే, అది ప్రజలకెంత వరకు ప్రయోజనకారిగా ఉన్నదీ అన్న ఆత్మ విమర్శన మాత్రం అతనికి కొరవడియున్నది. రామానుజులు మాత్రం, అది జనులకెంతవరకు ప్రయోజనకారి అన్న దృష్టితో చూసి, ఆ సిద్ధాంతాన్ని విశ్లేషించటం మొదలుపెట్టాడు. నిజంగా విద్యార్థి అంటే ఇతనిలాంటివారే సుమా! వినే విషయం ఎంత సత్వమైనదైనప్పటికీ, తాను స్వయంగా వివేకించి, విమర్శించి, తర్కించి తెలుసుకొన్నప్పుడే, విద్యార్జనము అర్థవంతమౌతుంది. నిజమైన గురువులు ఇలాంటి బుద్ధి కుశలురను సర్వదా, సర్వత్రా ప్రోత్సహిస్తారు. తమచేత కానప్పుడు చేతనైన ఇతర గురువుల చేత ఆ శిష్యుని వికాసానికి తోడ్పడతారు. కాని శ్రీ యాదవప్రకాశగురువలా చేయలేదు. పైగా శిష్యుని అమిత దీక్షకి చూసి భయపడితమ అద్వైత సంప్రదాయానికెక్కడ భంగం కలిగిస్తాడోనన్న సంశయంతో, రామానుజుని తుదముట్టించే వైచ్యకార్యానికి కూడ సంసిద్ధుడయ్యాడు! ఆహా! మతమాధ్యం మనిషి వెంట దిగజారుస్తుందీ? మనిషి సుఖకర మనుగడకు పుట్టిన మతాలే, మనిషి మనుగడకు హానికారకాలైతే, ఆ మతాలుండేమి, లేకేమి!

అద్వైతమతం ప్రకారం, బ్రహ్మ (భగవంతుడు) గర్భణుడు, నిరాకారుడు, ఈ కన్పించే ప్రపంచం బ్రహ్మయందు భాసిస్తుండే తప్ప,

నిజంగా లేదు, అంటే లేనిది ఉన్నట్లు కనబడుతుంది. కనుక అది మిథ్య. సత్యం ఒకటే, అదే బ్రహ్మ ఈ బ్రహ్మ అద్వితీయం. ఈ బ్రహ్మాపాన చేయాలంటే నిర్గుణ, నిరాకార చేతనాన్ని ధ్యానించాలి. అలా ధ్యానించి నప్పుడు, క్రమంగా అనంతమైన బ్రహ్మానందం, సర్వదుఃఖాలకతీతమైన అపరోక్షానందభూతి అనుభవంతోకి వస్తుంది. 'అహం బ్రహ్మాస్మి' అన్న సత్యం అనుభూతమౌతుంది.

ఇదంతా వినటానికెంత ఇంపుగా ఉన్నా, ఆచరణలోకి రాగానే ద్వంద్వయుతుడైన, త్రిగుణ పరివేష్టితుడైన మనిషిని గందరగోళ పరుస్తుంది. శ్రీ రామానుజులీ విషయం గమనించాడు. చాలామంది 'అహం బ్రహ్మాస్మి' అంటూ కూడా రాగద్వేషాదులకు, దేహధ్యానక, ఇంద్రియలోలత్వానికి అతీతులుగా ఉండకపోవటం కన్పించింది. తాను బ్రహ్మ అని అనుకొంటున్నాడే తప్ప, బ్రహ్మయొక్క బహిరంతర సర్వవ్యాపకత్వాన్ని సాధకులు గ్రహించటం లేన. పైగా ప్రపంచం 'మిథ్య' అంటూ సంఘంనుండి తమ అవసరాలన్నీ గ్రహిస్తూ, ఆ సంఘం యడల తమ విధులను బాధ్యతలను మరిచి, నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. ఈ సాధన ఫలితం, సాధకునిలో మాధ్యాన్ని, అహం భావాన్ని మరింత విజృంభింపజేస్తున్నాయే తప్ప, అతని మనసును స్వేచ్ఛాయుతంగా, ఆమనస్కంగా, సంకల్ప వికల్ప రహితంగా మార్చటం లేదు. కనుక ఈ సిద్ధాంతాన్ని మార్చవలసి ఉంది. ప్రజలను అత్యున్నతమైన మానసిక స్థితులకు ఆరోహింపజేయవలసిఉంది. బ్రహ్మను సర్వులకు అందుబాటులోకి తేవలసిన అవసరముంది.

దానికై రామానుజులు అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని కొద్దిగా సవరించాడు. 'బ్రహ్మసత్యమే;

నిరాకార నిర్గుణ చైతన్యమే. అంతేకాదు బ్రహ్మ సగుణుడు, సాకారుడు కూడ. సాధకుల (భక్తుల)కు నామరూపగుణాలతో దర్శనమిస్తాడు. మాట్లాడతాడు. దాని కష్టాలను, బాధలను కరుణాహృదయంతో వింటాడు. ఓదారుస్తాడు. ఆనందమార్గం వైపు దారి చూపిస్తాడు. ఆవసరమైతే తానే పోషాసిడయై సాధకున్ని సేవిస్తాడు—అంటూ బ్రహ్మను ఈశ్వరునిగా రూపొందించి, జనుల కత్యంత చేరువగా చేశాడు. తెల్లీ-దండ్రీ ఆత్మీయులకన్నా ఆస్థీయుడైన బంధువు, సఖుడు, ప్రేమితముడు, భర్త, మాతాపితలు అన్నీ ఆ భగవంతుడేనని, సరాళ, నిస్పృహలతో దిక్కుతోచని చింతలతో కలవరపడేవారికి తెలియజేసి, వారిలో తిరిగి జీవచైతన్యాన్ని కల్పించాడు. అసాధుడు అంటూ బాధపడకండి, భగవంతుడే నాథుడు. దిక్కులేని వారమంటూ బాధపడకండి ఆ భగవంతుడే మీకు దిక్కు. దరిద్రులమని వ్యధ చెందకండి, ఆ లక్ష్మీనారాయణుడే మీ పోషకడంటూ, సామాన్యుల జీవితంలో ఆశలను చిగురింపజేసాడు అడుగడుగునా దాపరిల్లే అనేక కష్టాలకు - దుఃఖాలకు నివారకునిగా భగవంతుని చూపించి, జనులకు ఆత్మీయమైన బలదైర్ఘ్యాలను ప్రసాదించాడు. బ్రహ్మను సగుణ సాకార ఈశ్వరునిగా సాక్షాత్కరింప జేయుటతో రామానుజుడు సంత్సృప్తి పడలేదు, ఏప్రపంచంలో జనులు తమ బతుకులు వెళ్ళదీస్తున్నారో, ఆ ప్రపంచం మిథ్యా రూపమైనది కాదని కూడ చెప్పవలసివచ్చింది. తామున్న ప్రపంచం మిథ్య అయితే ఇక తమ బతుకుల కర్తమేమిటి? ఈ మిథ్యా ప్రపంచం కోసం, ఈ మిథ్యా భార్య పుత్రాది జీటుంబ పోషణ కోసం తామెందుకు వృథాగా కృషి చేయాలి? ఈ లేనిదాని కోసం తామెందుకు

శ్రమించాలి? హాయిగా, ఉన్న సత్యమైన ఆ బ్రహ్మను ధ్యానిస్తే సరిపోదా?—అన్న నిశ్చేతన, పలాయనతత్వం, విరికితనం, సోమరితనం ఈ ప్రపంచ మిథ్యా భావం వల్ల జనుల్లో ఏర్పడటం చూశాడు. 'అహం బ్రహ్మాస్మి' అంటే 'ఈ ప్రపంచ మందలి సర్వజడ చేతన పదార్థాల్లో ఉన్న బ్రహ్మను నేనే' అన్న అభిప్రాయం కలగ జేసుకోటానికి బదులుగా, 'నేను బహువు, తదితరులంతా మూర్ఖులు; నేను మాత్రమే సత్యం ఇతరమైనదంతా, ఇతరమైన కార్య కలాపాలన్నీ మిథ్య' అన్న దేహగతమైన మూఢాభిప్రాయంలో అటు బ్రహ్మకూగాక, ఇటు ప్రపంచానికీ కాక, రెంటికీ చెడిన రేపడిలా ఎదుకూ కొరగాకుండాపోతున్నారు. ఇలాంటి మూఢత్వాన్ని చూసి, రామానుజులకు అపారమైన దయ కల్గింది. అతను అత్యంత సాహసంతో లేచి, అద్వైత ప్రతిపాదితమైన ప్రపంచ మిథ్యత్వాన్ని ఖండించాడు. "జనులారా! ఈ సత్యం వినండి. ఈ ప్రపంచం మిథ్యకాదు; సత్యం. ఈ ప్రపంచం ఆభాసమాత్రం కాదు; అది భగవంతుని నుండి పరిణమించి ట్టిదే. మీ కోసమే, మీ ముక్తికోసమే భగవంతుడి ప్రపంచాన్ని తన నుండి సృజించాడు. ఈ ప్రపంచం మాయాభూతం కాదు. రండు. ఈ సత్య ప్రపంచం ద్వారా ఆ సత్యస్య సత్వాత్మను చేరుకొందు" అంటూ ఘోషించి పల్కాడు.

"బ్రహ్మ సగుణం. ప్రపంచం భగవంతుని లీకోసం ఆరనినుండి పరిణమించిజట్టిది. జీవులు ఈ ప్రపంచం ద్వారా భగవంతుని సేవిస్తూ, ఆ భగవంతుని రూపులైపోతారు. ఆ భగవద్రూపులు కావటమే మానవుల యొక్క కర్తవ్యం. దానికోకంటే మార్గం, శాసనాగతి, అదే ప్రపత్తిమార్గం. భగవంతుని

మనోవాక్కాయాల చేత సంపూర్ణంగా శరణు పొంది, ఆ భగవంతుని నిష్కామంగా సేవించండి. భగవంతుని ధామలో భగవద్రూపులై భగవంతునిలా అతిశయానందాన్ని అనుభవించండి. ఈ దేహాన్ని విడిచి ముక్తి పొందండి” — అంటూ రామానుజులు ఆద్యైత సిద్ధాంతాన్ని, సామాన్య జనులకత్యంత చేరువలోకి తెచ్చి, వారి జీవితంలో జీర్ణమైపోయేలా చేశాడు. ఇదే తర్వాత విశిష్టాద్వైతంగా పేరొనబడింది సగుణత్వం, సాకారత్వం, ప్రపంచ సత్యత్వం ఇందులో విశిష్టంగా వచ్చాయి.

ఈ విశిష్టాద్వైతభావం, సంప్రదాయం రామానుజుడు కొత్తగా తెచ్చింది కాదు. అది పూర్వకాలం నుండి వస్తున్నదే. రామానుజునికి పూర్వం ఆర్యాదులు ఈ వైష్ణవసంప్రదాయాన్ని అనుసరించినవారే. వారి ప్రభావం శ్రీరామానుజాచార్యులపై ఎంతైనా ఉంది. పోతే, మరుగున పడి, కనీకనపడక ఉన్న ఆ సంప్రదాయాన్ని ఆచార్యులు పైకి తీసి, దానికి స్పష్టమైన రూపం, స్థానం కల్పించాడు రామానుజుని తర్వాత అనేకమంది వైష్ణవాచార్యులు దీన్ని పరిపుష్టం చేశారు భక్తిమార్గాన్ని సువిశాలం, విశాలతరం చేశారు. కుల మత జాత్యాది భావాల కన్నంటికి అతీతంగా అందరికీ సన్నిహితంగా తీర్చిదిద్దారు.

బ్రహ్మకు సాకార భగవంతునిగా చూపెట్టిన శ్రీరామానుజాచార్యులు క్రీ. శ. 1017 వ సంవత్సరంలో శ్రీపరు బ్రాహ్మ నందు గొప్పపండితుడు, భక్తుడైన శ్రీ ఆహారి కేశవాచార్యులకు, వివేకవంతురాలు, వైష్ణవ సంప్రదాయాన్ని బాగా ఎరిగిన అధ్యాత్మిక చింతనగల కాంతిమతి అను వారి ధర్మపత్ని యందు వినిపించాడు.

రామానుజులకు ప్రథమ గురువులు తల్లిదండ్రులే. ముఖ్యంగా తల్లియే రామానుజుల అభ్యుదయానికి కారణమైంది. నిజానికి ప్రతి బిడ్డకు తల్లియే ప్రథమ గురువు. గురువులోని సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఆ పిల్లల అభివృద్ధులు ఆధారపడి యుంటాయి. జీవాబ్బాయి పెంపకంలో చత్రపతిశివాజీ గాటి మొగలలును గడగడలాడించి మైదవ సంస్కృతిని రక్షించారు. తల్లియే సామ్రాజం, సామర్థ్యం కొరకడిముంటే. సామాన్యంగా బిడ్డలు కూడ ఉన్నత సంస్కారవంతులు కాలేరు. ఈ విషయం మనం చరిత్రలో అనేకమంది మహానీయుల విషయంలో చూసుంటాం. అందుకే మన భారతీయ సంస్కృతి స్త్రీకి అత్యంత ప్రాముఖ్యమిచ్చింది. ఆమెను శ్రీమతా అని కీర్తించింది. నేటి తల్లిలెంతమంది ఇలాంటి ఉన్నత సంస్కారాలను కల్గియుండి, తమబిడ్డల అభ్యుదయానికి కారకులౌతున్నారో, అది ప్రతితల్లి -లోదించుకోవలసిన విషయం. తల్లి ప్రథమ గురువు కదా అని, పిల్లవాణ్ని శాసించటం ఆంభించకూడదు. ముందుగా తానా గురత్వ యోగ్యతను సామర్థ్యాన్ని సంపాదించుకోవాలనే, ఈ వాక్యంలోని సామర్థ్యం లేకుండా ‘తల్లి ప్రథమ గురువ’ని శాస్త్రం చెప్పింది కనుక నేను చెప్పినట్లు చేయాలి అని శాసిస్తే, అది నియంతృత్వం అవుతుంది గాని గురుత్వం కాదు.

కాంతిమతి అలా నియంతగా వ్యవహరించలేదు. రామానుజుని విద్వాంసునిగా, భక్తునిగా తీర్చిదిద్దాలని యత్నించింది. ఆమె స్వయంగా పండితురాలు. పైగా సంస్కరణ భావాలు గలది. మూఢాచారాలు, మూఢ

నమ్మకాలకతీతమైవది, ఇలాంటి తల్లి పెంప కంటే రామానుజులు బాల్కవిద్య నభ్యసించి వైష్ణవ భక్తితత్వాన్ని జీర్ణించుకొనాగారు 16 వ ఏటి వరకు అందరిలా విద్య నభ్యసించాడు.

పదహారవ సంవత్సరంలో రామానుజునికి వివాహమయింది, కాని దుగదృష్ట్యంకొద్దీ అతని తండ్రి ఆ తర్వాత కొంత కాలానికే పరమపదించారు. శోకంతోనున్న తల్లియే శ్రీరామానుజుని బాధ్యతవంతా వహించవలసివచ్చింది. ఆమె, కమారుని విద్యకోసం కాంచీపురానికి తరలిపోయే యత్నంలో ఉండగా, తిరుక్కచ్చి నంటి అనబడు కాంచీపూర్ణుడనే వైష్ణవ భక్తుని కలయిక సంభవించింది. ఈ భక్తుడు రామానుజునికి గురువై ఆశ్వురుల చరిత్రలను, ఆధ్యాత్మిక విద్యను బోధించాడు. ఆ తర్వాత కాంచీనగరానికి మకాం మార్చి, అక్కడనున్న అద్వైతగురువు శ్రీ యాదవప్రకాశుడికి రామానుజుడు శిష్యుడుగా కుదిరాడు. కొద్ది కాలంలోనే ఆ పారపాండిత్యాన్ని సంపాదించాడు. కాని అద్వైతపరమైన గురువులశోధ అతనికి సంతృప్తి కల్పించలేదు. గురువులతో భేదించాడు. తర్కించసాగాడు. గురువులనుండి అనేకమయిన వివరణలు కోరసాగాడు రామానుజుల బుద్ధి తీవ్రతను ఆ గురువు తమించలేక పోయాడు. శిష్యుని ఆపార తెలివితేటలు చూసి, కోపంతో, భయంతో అతణ్ణి చంపివేయటానికి ప్రయత్నించాడు. కాశీయాత్ర నెపం మీద అతణ్ణి తనతో పాటు తీసికెళ్ళి, మధ్యలోని అడవుల్లో హత్యచేయాలని ఆనుకున్నాడు. కాని రామానుజులెట్లా అది గ్రహించి, ఆ గండాన్నుండి తప్పించుకొని, తల్లిని చేరుకున్నాడు.

శ్రీరంగంలోని వైష్ణవమతాధిపతైన ఆళ వండర్, రామానుజుని ముత్తాత. రామానుజుని నీతత్త్వి ఎరిగిన అతను, తన తర్వాత మతాధిపతిని చేయటానికి రామానుజుల నెన్నుకొన్నారు. రామానుజులను తీసుకరావటానికి పెరియనంబి అనే శిష్యుని పంపారు. పెరియనంబితో పాటు శ్రీరంగం చేరేసరికే ఆళవండర్ పరమపదించియున్నారు. శ్రీరామానుజుడు ముత్తాత ఆశయం నెరవేర్చటానికి సంసిద్ధులయ్యారు. పెరియనంబి వద్ద ఉపదేశం పొందాడు. అయితే తన భార్య ప్రవర్తనవల్ల పెరియనంబికి దూరం కావలసివచ్చింది. భార్య ప్రవర్తన తనకు అటంకంగా ఉండటం చూసి, ఆమె ఒకమారు పుట్టింటికి వెళ్ళగా, రామానుజులు సన్యాసం స్వీకరించాడు. ఆ తర్వాత రంగ వైష్ణవ పీఠాధిపతియై, ముత్తాత ఆళ యాలు తీర్చాడు. “వేదాంతసారం, వేదాంత సంగ్రహం, వేదాంత దీపం” అనే గ్రంథాలను వ్రాశాడు. బ్రహ్మసూత్రానికి భగవద్గీతకు భాష్యాలు రచించాడు. తన విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాన్ని బహుళ ప్రచారంలోకి తెచ్చి, సామాన్యుల ఆదరాభిమానాలు కూడ చూరగొన్నాడు. అద్వైత ప్రకాండుల మీద అనేక విషయాలు సాధించి, అనేక తీర్థయాత్రలు చేసి, తన తరువాత ప్రచారనిమిత్తం 74 శిష్యులను నియమించి 1137 వ సంవత్సరంలో పరమపదించాడు. శ్రీరామానుజులలా 120 సంవత్సరాలు జీవించి పండిత పామరులకు సైతం వేదాంతతత్వాన్ని చేరువకు చేసి చిరస్మరణీయుడు, వందనీయుడై నేడుకూడ వెలుగులను విరజిమ్ముతున్నాడు.

(శ్రీ)రామానుజుడు భక్తిమార్గంలో, ప్రపత్తిసాధన చేయటానికి “సాధక సప్తక” మని ఏడు భక్తి మేట్లను పేర్కొన్నాడు. అవి వరుసగా— 1. వివేకము 2. విమోహము 3. అభ్యాసము 4. క్రియ 5. కళ్యాణము 6. అనవసాదము 7. అనుద్ధరము.

వీటి గూర్చి విపుల చర్చ కిది స్థానంకాదు. సూక్ష్మంగా వీటిని ఒకమారు స్పృశించి చూద్దాము.

భౌతిక మానసిక శౌచ్యము, ఆహారశుద్ధి, పవిత్ర జీవనము వివేకము, కోరికలను త్యజించుట విమోహము. మనసులో భగవంతుని రూపాన్ని నిరంతరం దర్శించే సాధన లేదా భగవద్భావము అభ్యాసము. తన స్వగర్వ సంబంధమైన తన బాధ్యతలోనున్న క్రియలను కర్మలను నిర్వహించటం క్రియ. సత్యము,

ఆర్జవము, దయ, దానములను ఆచరించటం కళ్యాణము. నిరాశ, నిస్పృహ, విషాదాది చింతలనుండి స్వేచ్ఛగానుండటం అనవసాదము. అహంభావము, మానిత్వం, గర్వం ఇలాంటి దేహగత భావాలనుండి స్వతంత్రుడై యుండటం అనుద్ధరము.

ఈ ఏడు సాధనలద్వారా భక్తివృద్ధివుతుంది. భక్తి ద్వారా క్రమంగా భగవంతుని ప్రేమ లభిస్తాయి. భగవంతుడు చివరికి ఆ భక్తుని అనుగ్రహించి, ఈ సలసార సుఖదుఃఖాది వలయాన్నుండి, తన దగ్గరికి రప్పించుకొంటాడు. అంటే మోక్షం ప్రసాదించి, తన ధామంలో స్థానం కల్పిస్తాడు. ఆ పరంధాముని పరమధామంలోకి వెళ్ళటానికి మనమంతా చిత్తశుద్ధితో ఈ ఏడు సాధనలద్వారా అనన్యభక్తిని సంపాదించి, భగవంతుని అనుగ్రహానికి పాత్రులమయ్యేందుకు యత్నింతుముగాక!

మానవతావాది - ఫ్రామ్

నీ ప్రమేయం లేకనే నీవు పుడుతున్నావు; అంతకంటే నీ ప్రమేయం లేకనే నీవు గిడుతున్నావు. ఎప్పుడు ఎవరికి ఎక్కడ పుడుతున్నావో నీకు ఎరుకలేదు. నిన్ను ప్రేమించే వాళ్ళకంటే ముందే నీవు గతిస్తున్నావు. నీకు తెలివితేటలున్నాయి. తెలివితేటలున్నాయన్న సంగతి గూడ నీకు తెలుసు. ప్రకృతి శక్తుల ముందు నీవు అల్పుడవని నీ వెరుగుదువు. అయినా వాటిని జయించాలని నీవు వాటితో తలపడ్డావు. ఫలితంగా నాగరకత ఆవిర్భవించింది. అది నీకు ప్రకృతికి మధ్య అడ్డుగోడ

అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి

నిలిచింది. దానితో నీవు ప్రకృతికి దూరమయ్యావు. సిమెంటు ఉక్కు కట్టడాలలో ఏ. సి. గదులలో, సింథెటిక్ దుస్తులలో, నేమ్ ప్లేట్లు, డోర్ నంబర్ల ప్రపంచంలో (నేమ్ ప్లేట్ పై ఉన్న పేరు, డిగ్రీ, హోదాలకు ఉన్న గౌరవం అసలు వ్యక్తికి లేదు. అతని హోదాను డిగ్రీని గౌరవిస్తాముగాని, అతనిని గౌరవించము, గుర్తించము) ఆణ్వికకుటుంబాలలో (ఉమ్మడి కుటుంబాలు పోయి, భార్యభర్త పిల్లల వరకే పరిమితమైన కుటుంబాలు వచ్చాయి), కృత్రిమ వాతావరణంలో నీవు నివసిస్తూ

సహజత్వాన్ని కోల్పోయావు. మనసాకటి చెలితే మరొకటి చేస్తున్నావు. నీ ప్రకృతికి నీవే దూరమయ్యావు. ఫలితంగా ఒంటరివాడవై నావు; ఏకాకివై నావు. నీకు ఇప్పుడు 'నా' అనే వాళ్ళు లేరు. ఈ ఒంటరితనం దుర్భరం; ఎలాగో దీనినుంచి బయటపడాలి. బాహ్య ప్రపంచంతో, ఇతరులతో సంలీనం చెందాలి. తేజోవేగించి వాడివైపోతావు. మరి ఇతరులతో సంలీనం చెందడం ఎలా? అందుకే ఈ రోజు మత్తుద్రవ్యాల సేవనం అధికమైంది; త్రాగి తందనాలాడడం ఎక్కువైంది. L. S. D; మార్గ వానాల సేవనం మితిమీరింది. జాతర్లలోలాగ తాంబూలం చేసి పూసకం తెచ్చుకొనే మార్గాలు ఈనాడు కాబెరా నృత్యాలలో లభిస్తున్నాయి. వీటి ద్వారా కొంచెంసేపైన నిన్ను నీవు మరిచి అనంతవిశ్వంతో సంలీనం చెందవచ్చు. మత్తు దీగిన తరచాత కథ మామూలే. పరిష్కారం ఇది కాదు, ప్రేమ. అసలు ఈ ఒంటరితనం, ఏకాకితనం నీకు ఎలా వచ్చాయి?

ఒకప్పుడు నీవు ఆటవికడవు. అప్పుడు ప్రకృతి ఒడిలో పరవశించావు. స్వర్గాన్ని చూచావు. ప్రకృతి నీవు వేరుకారు. లక్కడ అస్థితితకు (uncertainty) చోటులేదు. ప్రకృతిలో ఊటూనే దానిని అధిగమించ నారంభించావు. నాగరకత పెరిగింది. దానితో అస్థితితలోనుంచి అనిశ్చితితలోకి విసరబడ్డావు. నీవు నిర్మించుకొన్న నాగరక ప్రపంచంలో ప్రతిదీ అనిశ్చితిమే. అనిశ్చితిత భయానికి దారి తీస్తుంది; వ్యాకులతకు దారితీస్తుంది. నీవు కొంత దూరం ఈ దిశలో పయనించావు; అంటే ప్రకృతికి దూరంగా నడిచావు. ఒకసారి పుట్టిన తరచాత నీవు మాతృగర్భాన్ని తిరిగి ప్రవేశించలేవు. మళ్ళీ ప్రకృతి ఒడిని తిరిగి పొందలేవు. నిన్ను వెనుదిరిగి రానియకుండ దేవతలు జ్వలి

స్తున్న కృపాణాలతో కాపలాకాస్తుంటారు, నీ దారి ముందుకే, వెనుదిరిగే ప్రసక్తే లేదు. నీవు మరొక కొత్త స్వర్గాన్ని వెదుక్కోవాలి. ప్రకృతిలో నీవు పొగొట్టుకొన్న ఇక్కతను, అస్థితిత్వాన్ని, నీ స్వర్గభామాన్ని పునఃసృష్టి చేయాలి. ఈ ప్రయత్నంలో నీ మేధాసంపత్తిని పెంపొందించుకోవాలి. ఈ పునఃసృష్టి మానవతా ప్రాతిపదికపైన జరగాలి. అత్యంత నిశ్చిత స్థితిలోనుంచి అనిశ్చితస్థితిలోకి విసరబడ్డ నీకు రెండే రెండు విషయాలు స్పష్టంగా తెలుసు. ఒకటి గతం గురించి. రెండవది అనాగతంలో మరణం ధృవమని. ప్రకృతిలోనే ఊటూ, దానినే అధిగమిస్తూ, ఒంటరితనంతో, అనిశ్చితతో, వ్యాకులతతో వేగిపోతున్న ఈ మానవుని 'అస్థితి' సమస్యకు పరిష్కారమేమిటి! ఈ మానవ సంసారానికి పరమార్థం ఏమిటి? అసలు విషయం ఏమిటంటే, తన అస్థితిమే తనకు సమస్య అయినది మానవుని కొక్కడికే. ఇది గుర్తించినదీ మానవుడొక్కడే. మనిషి ఎప్పుడు పుట్టింటు? తల్లిగర్భంలోనుంచి బొడ్డు కోసుకొని భూమిమీద పడినప్పుడా? కాదు. మానవజాతి సహస్ర జనన రహస్యాన్ని భేదించడం. తల్లి గర్భంలోనుంచి బయట పడగానే జననం పూర్తికాలేదు. జనన ప్రక్రియ సాతత్య ప్రక్రియ. ఎడతెగనిది. మనమిష్టానాన్ని సంపాదించుకొంటూ ముందుకు పోతున్నంతకాలం, తనలోని "తన"ను ఎరగడానికి ప్రయత్నించినంతకాలం, అతడు పుడుతూనే ఊటూడు. "ఆత్మానంద" తనను గురించి ఏ కొంత తనకు తెలిసినా అది జనన ప్రక్రియలో ఒక అడుగు ముందుకే. జ్ఞానం సంపాదించడమంటే తనను తాను ఎరగడమే. తనను తాను ఎరగడమంటే అంతకు ముందర తెలియని "నిన్నును" నీవు తెలుసుకొనడమే.

అంతకు ముందర తెలియని “నిన్ను”ను నీవు పుట్టించడమే. ఈ విధంగా జనన ప్రక్రియ అలా సాగిపోతూ ఉండవలసిందే మనిషి చనిపోయే లోపల పుట్టాలి. పుట్టకముందు నిన్ను నీవు తెలుసుకోవడమే. కానీ మనలో చాలమందిమి పుట్టకముందే గిడుతున్నాము.

ఈ ప్రశ్నలు మానవ సంసారానికి (Human existence) సంబంధించిన సమస్యలు. వీటికి పరిష్కారం ఏమిటి? ఈ సమస్యలను ఈ మాతనార్థంలో లేవనెత్తి పరిష్కరింప ప్రయత్నించినవాడు ఎర్క్ ఫ్రామ్.

మనోవిశ్లేషణ ప్రక్రియలో విశేషజ్ఞురాలిని అర్జించిన ప్రామ్, 1980 మార్చి 18 వ తేదీన సింగ్జర్లాండ్ లో గుండెపోటుతో మరణించాడు. 28 మార్చి 1900 లలో ఫ్రాంక్ ఫర్ట్-యూమ్-మేన్ (Frankfurt-am-Main)- అంటే జర్మనీ మధ్యలోని ముఖ్యనగరమైన ఉన్న నగరంలో జన్మించాడు. హైడెల్ బర్గ్, ఫ్రాంక్ ఫర్ట్, మ్యూనిక్ విశ్వవిద్యాలయాలలో సామాజిక శాస్త్రం, మనోవిజ్ఞానశాస్త్రాలను అధ్యసించాడు. మనోవిశ్లేషణలో బెల్లన్ లో తీర్చిదిద్దాడు. హిట్లర్ యూదు ద్వేషం అతనిని 1932 లో అమెరికాకు ప్రవాసం పంపింది. అక్కడ అనేక విశ్వవిద్యాలయాలలో అతడు ఉపన్యసించాడు. కొలంబియా, యేల్, బెర్లిన్, మిచిగాన్ విశ్వవిద్యాలయాలలో పాఠాలు చెప్పాడు. నేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ మెడికల్ స్కూలులో ఆచార్యుడని నలంకరించాడు. విలియమ్ అలాన్ నన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ లో ఉపన్యాసకుడుగ పనిచేశాడు. 1960 దశాబ్ది చివర నుంచి, సింగ్జర్లాండ్ లోని మురాట్టోలో శేష జీవితాన్ని గడిపాడు.

ఇతడు ఇరవై పైచిలుకు గ్రంథాలను రచించాడు: “Escape from Freedom”, “The Art

of Loving”, “Same Society”, “Man for Himself”, “The Forgotten Language”, “Psychoanalysis and Religion” లు అతని ప్రసిద్ధ గ్రంథాలలో కొన్ని. అతడు ఎన్ని గ్రంథాలు వ్రాసినా, ఎన్ని ఉపన్యాసాలు చేసినా అతనిలో అంతర్వాహినిగ ప్రవహిస్తున్న లక్ష్యం ఒకటే: “మనిషిని మానవునిగ, మానవుని మానవీయనిగ పరిమార్చడమేలా? మనిషిలోని మానవతను వికసింపజేయడానికి అనుగుణ పరిస్థితులను కల్పించడమేలా?”

ఈ లక్ష్యానికి అనుగుణంగానే అతడు, ఇంతకుముందు పేర్కొన్న మానవ అస్తిత్వ సమస్యకు సమాధానం “ప్రేమ” అని చెప్పాడు. మానవ సంసారానికి ప్రేమ ఒక్కటే పరమార్థం అంటాడు. “Love”, says Dr. Fromm, “is the only satisfactory answer to the Problem of Human existence.” ప్రేమ ద్వారా మనిషి ప్రకృతితో పోగొట్టుకొన్న విశ్వాన్ని, స్వర్గాన్ని మానవాళిలో దర్శిస్తాడు. ఒంటరితనం, ఏకాకితనాలతో నిర్మూలనైన వ్యాసులత అదృశ్యమవుతుంది.

అయితే అతడు మాట్లాడేది గర్భస్థ శిశువుకు లిల్లికి మధ్య ప్రేమ గురించి కాదు. కాదు కాముకప్రేమ, లేదు వ్యక్తికప్రేమ, అబ్బాయి అమ్మాయి ప్రేమకాదు. మానవ అస్తిత్వ సమస్యకు పరిష్కారం కాదగిన పరిణతప్రేమ, బద్ధప్రేమ, సార్వజనీనకప్రేమ, ఆత్మవగాహనం మీద ఆధారపడిన ప్రేమ, ధైర్యసాహసాలతో గూడిన ప్రేమ, పరిణతప్రేమ అంటే వ్యక్తిసమగ్రతకు, వ్యక్తిత్వాన్ని పరిరక్షిస్తూనే సులీనం చేసే ప్రేమ మనిషిలో క్రియాశీలక శక్తిగా మారిన ప్రేమ. లోటి మానవులకు తనకు మధ్య ఉన్న అడ్డుగోడలను కూల్చి

వేయగలిగిన ప్రేమ. ఈ ప్రేమ మానవునికి స్వగూర్చి తిరిగి ఇస్తుంది. 'God is love' అన్న వ్యుడు దైవభావనలోని ప్రేమ ఇదే.

మనలో అధికజ్ఞానికి ఇటువంటి ప్రేమను పెంపొందించుకొనే శక్తి లేదు. ఈ శక్తిని పెంపొందించుకోవడానికి, ఇతర కళలలోవలె ఏకాగ్రత, అభ్యాసాలు కావాలంటాడు ఫ్రామ్ అంతేగాక, ఇతర కళలకంటే గూడ దీనిలో అవగాహన, అంతర్దృష్టి కావాలన్నాడు.

దేవుడు చనిపోయాడా? ఈ ప్రశ్నకు అతడు రచించిన "you Shall be as gods" లో సమాధానం లభిస్తుంది. ముందు కొంచెంగా దైవభావనను గురించి వివరించాలి. అసలు దేవుడు ఆనేక మార్పులకు గురయ్యాడు. మానవ పరిణామంలోపాటే దైవభావనలోను మార్పులు వచ్చాయి. ప్రకృతిలో పెనవేసుకొని ఉన్న వ్యుడు మనిషి చెట్లను, పుట్లను పూజించాడు. తరువాత జంతుపూజ, బహుదేవతారాధన వచ్చింది. దేవుడు మానవాకృతిలో మలచబడ్డాడు. తరువాత ఏకదేవతారాధన వచ్చింది. ఈ దేవునికి మనిషి భయపడతాడు. ఈ దేవుని వరాలివ్వుంటాడు, పూజిస్తాడు. అయితే పరిణామం ఇక్కడితో ఆగిపోలేదు. నిజమైన మతావలంబి, బుద్ధునికివలె దేవుని ఏమీ అడగడు దేవుని గురించి తనకేమీ తెలియదంటాడు. దేవుడు ఏ భావనకు ప్రతీకో, ఆ భావన పెనుక ఏవ అనుభవాలున్నవో వాటియందే తనకు విశ్వాసమంటాడు. ప్రేమ, ధర్మం, సత్యం, న్యాయాలకు దేవుడు ప్రతీక. అయితే-మనిషిలాంటి దేవుడు కాకపోతే- నేను వాటినే ప్రేమిస్తాను. అంటే ప్రేమను ప్రేమిస్తున్నానని అర్థం. ధర్మాన్ని పూజిస్తున్నానని అర్థము. ను, ఫ్రామ్, ఇలా అడగ

మంటాడు: "దేవుడు ఏవ అంతిమ విలువలకు ప్రతీక అవుతుందో - ఆ అంతిమ విలువలు, దైవభావన ఏవ అనుభవాలను లేక తిస్తుందో ఆ అనుభవాలు చచ్చిపోయాయా?" లేక 'దేవుడు మరణించాడా?' అని అడిగేదానికంటే 'మానవుడు మరణించాడా?' లేక 'మానవత మరణించిందా?' అని నేటి ప్రపంచాన్ని అడగడం సమంజసంగా ఉంటుందంటాడు ఫ్రామ్. 'you shall be as gods' లో ఫ్రామ్, చెప్పిన దైవభావనలోని పరిణామం - అసూయా పరుడైన భగవానుడు రాజు ఎలా అయిందీ, చివరికతడు నామరహితుడైన దేవుడలా అయింది, ఈ నామరహితుడు మనిషిని తీర్చిదిద్దే సూత్రాలకు ప్రతీక ఎలా అయిందీ, (దీనికి వివర్యయంగా మానవుడు, 'దేవునికి, మీ విధేయుడైన సేవకుని'నుంచి తన చరిత్రకు తాను కర్తకాగల స్థితికి ఎలా చేరింది)-వివరించాడు.

ఫ్రామ్ ను అత్యంతంగా ప్రభావితం చేసిన వారిలో బుద్ధుడు, క్రీస్తు, మార్క్స్, ఫ్రాయిడ్ లు ముఖ్యులు. ఫ్రాయిడ్ సహజాతమానవుని (related man) బుద్ధ క్రీస్తుల పరిణాత కరుణ ప్రేమలను రంగరించి నూతన మానవీయమానవుని ఆవిష్కరింపజేశాడు.

ఫ్రాయిడ్ మనోవిశ్లేషణం ఎందుకు సంకటస్థితి (crisis) లో పడింది వివరిస్తూ, ఫ్రాయిడ్ అనుయాయులు అతనిలోని సమూల పరివర్తన (radical change) లక్షణాన్ని గుర్తించకుండా తప్పదారిలో అనువృత్తి (conformist) లక్షణాన్ని మాత్రమే గ్రహించారు. ఫ్రాయిడ్ అహేతుక శాస్త్రాన్ని (Science of the irrational) ప్రవచించి కోపర్నికన్ విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చాడు. అచేతనం (Unconscious) రచనలలో, కలలలో, రోగలక్షణాలలో, నిత్యజీవితంలో దొడ్ల పొరపాట్లలో ఎలా బహిర్గత

మయ్యేది వివరించాడు. మనిషి ప్రవర్తనపై ఆచారసంప్రభావాన్ని వివరించాడు. ఇంత వరకు ఫ్రాయిడ్ తో ప్రామ్ వీరీభవిస్తాడు. విట్టోరియా యుగంలో లైంగికతను అణచి వేయడం ఆరోగ్యశుభి భావించిన సమాజాన్ని విమర్శించి ఫ్రాయిడ్ తన సిద్ధాంతానికి లైంగికతను కేంద్రంగా చేసుకొంటే, ఆ లైంగికతను పట్టుకొని ఇప్పుడు వేళ్ళొకడం కుదరదంటాడు ఫ్రామ్, ఎందుకంటే విట్టోరియా సమాజం ఇప్పుడు లేదు లైంగికత అణచినేత లేదు. అదొక వినిమయవస్తువు (Commodity) అయిపోయింది. వెలకు నొరుకుతోంది. ఇప్పటి సమాజంలో కొత్త సమస్యలు వచ్చాయి. రాజకీయాలు నిర్వీర్యమయ్యాయి. వ్యవస్థామానవుడు (Organisation man) ఆవిర్భవించాడు. మధ్య తరగతి భద్రత ఎగిరిపోయింది. ఇది వ్యాకులతాయుగమైంది (Age of anxiety). వైచునస్యం (alienation), ఒంటరితనం (loneliness), వేర్పాటు (Separation) ఈ యుగ లక్షణాలు. తను సృజించిన యంత్రానికి మానవుడు బానిస అయ్యాడు. యంత్రంలో భాగమయ్యాడు. అతడొక వినిమయవస్తువు (Commodity) అయ్యాడు. మార్కెట్టులో ఏ లక్షణాలకు శోటు పలుకుతుందో ఆ లక్షణాలనే పెంపొందించుకొంటున్నాడు. మానవసంబంధాలను 'అంగడినీతి' (rules of the market) ఏలుతోంది. తల్లి-బిడ్డ సంబంధాలను ఆర్థికవిలువలు నిర్ణయిస్తున్నాయి. మార్పులేని మనోవిశ్లేషణం (Psychoanalysis) మారిన ఇటువంటి ప్రపంచానికి ఏమి చేయగలదు. అందుకని మనోవిశ్లేషణం ఈ మార్పులకునుగుణంగా మారాలంటాడు ఫ్రామ్. లైంగికతకు మారు వైచునస్యం, ఒంటరితనం మనోవిశ్లేషణానికి కేంద్రాలు కావాలన్నాడు.

మాతన మానవుని, వినిమయవస్తువుగా కాక, మనిషిని మనిషిగా ప్రతిష్ఠించే ప్రయత్నంలో జెర్నీఫీల్డ్, విల్ హెల్మ్ రీక్ లకు వలె ఇతడు అనేకాల్ గా ఎందడుగు నేళాడు. ఫ్రాయిడ్ ఆచార సిద్ధాంతాన్ని గతితాత్విక పద్ధతిపై సామాజిక ఆరోగ్యదృష్టి (health of the society) తో కాకుండా, మానవతారోగ్య (health of the humane) దృష్ట్యా-అంటే నిండుజీవితాన్ని నిర్భయంగా గడపడానికి - సవరించాలన్నాడు ఫ్రామ్.

భవిష్యత్తులో అధికజనం బూజుపట్టిన అవిసిపోయిన ఆలోచనా మూసలకు, విషయాలకు అంటుకుపోయి, తాము అనుకున్న దేసరై నడనే భ్రాంతిలో పడే ప్రమాదముంది. తమ కన్న వ్యవహారజ్ఞానాన్ని (Common-sense), అదులోని కాల্পిత భాగాన్ని (fictitious element) పట్టించుకోకుండా, వివేచన (reason) అని భావించే ప్రమాదంలో పడతారు. ఈ హెచ్చరికను గుర్తు పెట్టుకొని 'గానుగద్దు' ఆలోచనల నుంచి బయట పడమని, రోకంటిపాట పాడవద్దని, పరుల భావాలను చూచి అవి తనలో ఎప్పుడైనా ఉన్నాయని, అవి అసలు తనవేననే అలసత, గాడిలో పడవద్దని శోరతాడు.

(188 వ పేజీ కరువయి)

డంగ్ నా ఇష్టం వచ్చినట్లు చెప్పాను. లంచాలు ఇచ్చిపుచ్చుకొనే ధోరణులు ఎలా ఉంటువో నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను పైని వ్రాసిన ఆ విషయం మాత్రం అసహజంగా వాస్తవ దూరంగా తోచవచ్చు. కాని అది పొట్టు విషయం. దాన్ని మీరు తోసివేయండి- నాకు బాధ లేదు. గింజ విషయం సత్యం కాబట్టి దాన్ని మాత్రం గ్రహించండి.

సద్గుణము

వివరము దాక్షర్ చాగంటి సూర్యనారాయణమూర్తి

(గతసంచిక తరువాయి)

19. దేహాత్మభావే జ్ఞానదౌ సమానా
వేకస్య దేహే హృది దీప్త ఆత్మా
ఆక్రమ్య దేహంశ్చ జగచ్చ పూర్ణః
పరస్య మేయం తిసుమాప్రమాత్మా

అంద్రానువాదం: శరీరకనంబందమైన బావాలు, జ్ఞానికి జ్ఞానికి సమానములే. జ్ఞాని తనలోనే సాక్షాత్కరించే ఆత్మను, తన చైతన్యస్థానమునందు చేర్చుకుంటాడు. ఈ ప్రక్రియలో తన దేహాభిమానమును, ప్రపంచాభిమానములు దాటి అంతటా వ్యాపింపబోతాడు. అజ్ఞాని. తన శరీరమే ఆత్మ అనుకొని, అందు ఖయిది అయిపోతాడు.

వివరము: జ్ఞానికి శరీరస్వరూపం ఉండదని. అది ఉన్నదనే జ్ఞానమే ఉండదని. చాలామందికి అబోహ ఉంటుంది. అది తప్పు జ్ఞానికి కూడా ఇతరులకు వర శరీరము ఒక వస్తువే. జ్ఞానికి కూడా దాని కష్టముకాదు నొప్పులు మొదలైనవి మార్చుట, అనుభూతి ఉంటుంది. జ్ఞానికి, అజ్ఞానికి, ప్రబద్ధునికి. బుద్ధిహీనునికి తేడా ఎక్కువంటే శరీర స్వరూపుడు కాదు. వారివారి శరీరములకు వారిచ్చే విధమ, వారి భావములు.

'ఏమి ఎవరెవరు' అని ఎవరైనా అడిగితే ఆ ప్రశ్నకు జవాబు మీలో 'నేను' 'నేను' అని గంతులు వేసే ఆర్థిరి పిల్లవాని లగ్నరై నా పోగలిగితే, కొంతవరకూ మంచిదే. ఆ 'నేనే' ఏమనస్సుగా, బుద్ధిగా, ప్రాణంగా, శరీరంగా బయటపడుతుంది. కాబట్టి చాలామంది తమ స్వరూపం అహంకారంతో మొదలైతే శరీరం దాకా ఉండేదివి తలుస్తారు. దీనికే శరీరాభిమానమని అంటారు. ఇక్కడ శరీరం అంటే, స్థూలశరీరం. మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం కూడా ఉంటాయి. జ్ఞానికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందే వరకూ, ఈ శరీరాభిమానం ఉంటుంది. కాని ఆ తరువాత, ఈ శరీరమే తాననకొనే పొరబాటు ఉండదు. విజృంభి తెలుసుకొంటాడు. తన శరీరం, బుద్ధి, అహంకారాన్ని కూడా దాటి తన విజన్యరూపమైన శుద్ధ చైతన్యంతో రీసమైపోతాడు. అనంతమైన ఆ సచ్చిదానందంతో ఏకమై పోతాడు. దేశకాలాలకు అతీతమైన, విశ్వమైన, అంతటా వ్యాపించిన తన విజన్యరూపం సాక్షాత్కరిస్తుంది. అట్టి సమాధిస్థితుండి తిరిగి జ్ఞాని జాగ్రత్తలోకి వస్తే ఈ శరీరం, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ పర్యవ్రాసం

ఆ శుద్ధ చైతన్యమైన ఆత్మ విలాసమే కాని మరేమీ కాదని గ్రహిస్తాడు. అప్పుడు తన శరీరానికి, ప్రపంచానికి తేడా ఏమీ గుర్తించలేడు. ఇకను, తాను తన శరీరమే అని భ్రమపడి అదిరాభిమానాలు చూపిస్తారేమో కాని, జ్ఞాని అభిమానం తన శరీరంతో అగత లోకమంతటా వ్యాపించి పోతుంది. లోకమంతా అతని శరీరమే అని పరిపూర్ణ స్థితి.

తన సంకచితమైన దృష్టి పోయి అనంతమైన, పూర్ణమైన సమ్యక్ దృష్టి వస్తుంది. ఇది సముద్రమే లో పట్టిప బుడగ పగిలి సముద్రపు నీటిలో కలిసిపోవటం వంటిది. తిరిగి ఆ నీరు బుడగగా ఉంటే సముద్రం వేరు, నేను వేరు, నేను బుడగగా పట్టాను, బుడగగా ఉన్నాను, బుడగగా ఉన్నాను అని అనుకుంటుందా. ఒకసారి తమ సముద్రమే అనుభూతి కలిగితే. నేను ఈ సముద్రమనే! ఈ బుడగలు మొదలై నవి నా విలాసములు. ఈవేళ ఉండి రేపు పోయేవి.

జ్ఞాని స్థితికూడా ఇట్టిదే! ఈ జగత్తం తానే తన శరీరమనే గుర్తిస్తాడు. కాని అజ్ఞాని మాత్రం నేను ఈ శరీరమును. ఫలానా వేరునాది, ఫలానావారి కొడుకుని, ఫలానా ఊర్లో ఫలానా తేదీన పట్టాను అని అనుకుంటాడు. తాను ఈ శరీరముతో కూడుకొని ఉన్న యనస్సు. బుద్ధి మొదలైనవి అని సంకుచితభావంతో ఉంటాడు. జ్ఞానిమాత్రం పూర్ణదృష్టితో లోకం అంతా తానేనని పూర్ణచురుడుగా ఉంటాడు.

ఇద్దరు బాల్యంలో నన్యసింది, ఆత్మజ్ఞానం పొందారు. తరువాత కొంతకాలమునకు వాళ్ళు కలుసుకొన్నప్పుడు ఒక దంటాడు 'నేను లేను, ఉన్నదంతా సర్వేశ్వరుడే.' రెండవ వాడు 'అంతా నేనే, నాకన్న ఇతరం ఏమీ లేదక్కడ' అంటాడు. వాగ్దర్శిభావం ఒకటే కాబట్టి వాళ్ళు పోట్లాడరు. అదీ, నేను అనే అహంకారం పోయిన తరువాత తిరిగే సాక్షాత్కారం. అప్పుడు ఉండేది ఒక్క పరబ్రహ్మ మొక్కటే.

20. అజ్ఞస్య విజ్ఞస్య చ విశ్వమస్తి
పూర్వస్య దృశ్యం జగదేవ సత్యం
పరస్య జగదాశ్రయభూతమేకం
సత్యం ప్రపూర్ణం ప్రభావిభాంత్యరూపం

అంధ్రానువాదం. జ్ఞానికి. అజ్ఞానికి జగత్తు ఉన్నది. మొదటివానికి కనపడే జగత్తే నత్యం. రెండవవానికి నామ రూపాలు లేనట్టి, ఈ జగత్తుగా ప్రకాశిస్తూ కనపడుతూ దానికి అధారభూతమైన, అంతటా వ్యాపించినదే పరమ నత్యం.

వివరణం: అజ్ఞానీ తేజనదేవంఛే జ్ఞాని. అజ్ఞాని జగత్తుతో నిజమనే వ్యవహరిస్తుంటాడు. తేజ ఎక్కడందో, జగత్తుంటే వారివారి తెలివి, దానికిచ్చే విలువలు.

అజ్ఞాని కనపడేదంతా నిజమనికొంటాడు. అంతకు మించి అతని దృష్టి పోదు. దూరదృష్టిగల జ్ఞాని అట్లు కాదు. ఈ కనపడే జగత్తును గురించి బాగా విచారించి ఇలా నిత్యమూ మారిపోయేది, ఇది నత్యమేంది ఎలా అవుతుందని పరీక్షిస్తాడు. బయట కనపడే ఈ జగత్తు నత్యం కాకాలదని తేల్చుకొంటాడు. తర్వాత ఈ జగత్తు ఎలా పట్టిందో వెదకడం సాగిస్తాడు. ఈ జగత్తు మనస్సు పనిచేస్తున్నప్పుడే ఉన్నదని, మనస్సుగతుంటే ఈ జగత్తు లేదని కనిపెడతాడు. ఈ మనస్సు ఎక్కడనుండి పట్టినదో కనిపెట్టే ప్రయత్నంలో, తనలో కాదు లీనం అయిపోతాడు. అది సమాధి! అక్కడ మనస్సు తన జన్మస్థానంలో లీనం అయిపోతుంది. ఆస్థితిలో ఈ ప్రపంచస్ఫురణ ఉండదు. అందులోంచి బయటకు రాగానే, మనస్సు దానితో ప్రపంచం వస్తాయి. కాని ఈ ప్రపంచం, శుద్ధ చైతన్యవిలాసమేనని గుర్తిస్తాడు. తరువాత, ప్రపంచం అంతా, అణికి ఒక గడ్డిపంక కూడా కానేననే భావనలో ఉంటాడు.

జ్ఞానియొక్క ఈ స్థితిని విశ్వాత్మభావం అంటారు. తనను అన్నిటియందును, అన్నిటిని తనయందేను గుర్తించుట; ప్రపంచం అతనికి ఇతరులకు కనపడునట్లు కనపడదు. ఇతని దృష్టి, దృక్పథము దివ్యయుగా పరిణమించింది. ఈ నామరూపాలతో విడిపోయిన జగత్తులో, నామ రూపాలు లేకుండా నర్యావ్యాధి అయిన నత్యం. పద్మినా నందమే అతనికి గోచరిస్తుంది. ఎన్నటికీ నాశనము లేని పరబ్రహ్మయొక్క స్ఫురణలో ఒక స్థాయిలో ఈ చిత్రవిచిత్ర జగత్తు కనిపించి, కొంతకాలముండి నశించి పోతుంటుంది. అజ్ఞాని యొక్క దృష్టి, చిన్నపిల్లవాడు పినిమా చూడటం వంటిది. చిన్నపిల్లవానికి పినిమాలో అందరు నిజంగా జీవించి ఉన్న మనుష్యులు, జంతువు లాను; కాని జ్ఞాని దృష్టిలో పెద్దలు పినిమా చూడటం వంటిది, పెద్దవాళ్ళు పినిమా పినిమా నిజమనుకోరు. అది తెరమీద కల్పము, వెలుతురు, పినిమా పిచ్చు, అదే బొమ్మ లాంటి తెలుసుకొంటాడు.

21. విధే: ప్రయత్నస్య చ కోఽపి వాద: తయోర్వయోర్ములనమజానతాం స్యాత్ విధే: ప్రయత్నస్య చ మూలవస్తు సంజానతాం నైవ విధిర్న యత్ను:

అంధ్రానువాదం: ప్రార్థనా: పురుషప్రయత్నమా కారణం; అపి వాఽపి వాదా, ఆ రెంటికీ మూలం ఏదో తెలియకుండా చేసే వాదాలు. ఈ ప్రార్థనానికి పురుషప్రయత్నానికి మూలమైన నత్యం సాక్షాత్కారమైతే ఈ రెండు కూడా ఉండవు.

వివరణము: ఈ శ్లోకంలో మహర్షి వాడు. కర్మబంధానికి, ఇచ్ఛాపూర్వకమైన పురుషకారానికి గల స్థానాన్ని గురించిన వాదాలు విష్ణుయోజనాని గుర్తిస్తాడు. మన పూర్వులు జరిగేదేదో జరుగుతుందని ప్రార్థించి అవి పురుషప్రయత్నం మానేసారు కాదు. పురుషకారానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవాడు. ఇప్పటివారే విదేశపరిపాలనలో దిక్పక్షం. మన కర్మవల్ల జరిగేదేదో జరుగుతుందని, సాకు చెప్పకోవడం మొదలుపెట్టి మనకు వచ్చే కష్టాలకు కష్టాలు 'దాసోహం' అంటున్నారు. ఎలాంటి ప్రార్థనా అంటే మన పూర్వకర్మం వలననే. ఇప్పుడు పరిపఠకుండా మిగిలివేసి, ఆ పలాలు ఇప్పుడు మనము అనుభవిస్తూన్నాము. కొంతవరకు ఇప్పుడు జరిగేది గతంలో జరిగినదాని ఫలమేనని చెప్పాలి. కానీ ఈ పూర్వకర్మఫలాను చాలవరకు మనం ఇప్పుడు ప్రతిఘటించవచ్చు. మనం ప్రార్థనాయొక్క కీడుబొమ్మలం కాము. గట్టి సంకల్పబలంతో, హృదయంతో పూర్వకర్మఫలాలను సరిదిద్ది దాటగలం. అనలు పార మార్మికదృష్ట్యా చూస్తే ఈ సుఖదుఃఖాలన్నీ మనస్సులో కలలినేలే కానీ సమాధానం వలన సమాధి వలన వీటిని దాటవచ్చు మన చేతిలో వున్న జీవితాన్ని జడమలైన గ్రహాల, కర్మల మార్చలేవు. మనం అనుతః క్రిమంతమైన అక్కస్వరూపులం. మనం చేయలేదని ఏదీ లేదు. ఈ విషయాన్ని ఇంకో విధంగా పరీక్షిద్దాం. కర్మలలాంటి భయపడి, ఏదో దురదృష్టం చేతిలో పడిపోయామని, మనకూ గతి. మోక్షం లేదని విస్మయం చెందడం కయ్యానికి, దుఃఖానికి కారణం. అదిగాక మనం అన్నివిధాల అదృష్టవంతులమని అన్ని కల్పనస్తూన్నాయనే దైర్ఘ్యం సుఖ కారణం.

ఈ రెండు సుఖదుఃఖాల వస్తు జాగ్రదవస్థలోనే ఉంటాయి. ఇవి మనస్సుయొక్క చలనాల వికారాలు కూడా. ఇవి విద్రలో ఉండవు. అంటే ప్రార్థనం విద్రలో పని చేయ

దస్త్రమాచేకదా! భాగ్యవంతునికి, దరిద్రునికి. యవకునికి, వృద్ధునకూ విద సమానమైన వీలే. చింతా వీకూ లేనిది కదా! ఇచ్చి జాగ్రత్తలోనూ స్వప్నంలోనూ ఉండేవి కదా! కాబట్టి ప్రారబ్ధం, కర్మ అనేది మనస్సు, దాని విలాసం ఉన్నంతకాలం ఉండేది. కాబట్టి విద పోతున్న వాణ్ని కర్మ బాధించదు. ఇంత ఇచ్ఛాపూర్వకమైన పురుష ప్రయత్నం ఆలోచిద్దాం. ఇక్కడ మనస్సుని ఆలోచనలు, 'నేను ఇది చేశాను - ఇది చేయగలను - నేనంతవాణ్ణి - ఇంతవాణ్ణి - నేను స్వయంకృషి వల్లనే ఇంత పైకి వచ్చాను - కర్మ నన్నేం చేస్తుంది?' ఇవికూడా ఆ మనస్సు యొక్క చలనాలే, మనస్సు ఆ సరమాత్మ స్ఫురణయే. ఈ రెండింటికీ అట్టే తేడా లేదు. కొంత స్థాయిలేదంటే ఉండవచ్చునేమో. ఇట్టి స్థితిలో నిజానికి ప్రారబ్ధానికి, పురుషేచ్ఛకూ వైరుధ్యమున్నదని ఎలా చెబుతాము? వీటి రెంటికీ మూలం ఒక్కటే కదా. ఇట్టిస్థితిలో వీటి మంచి చెడలను గురించి ఆంథా తెలిపినట్లు వాదించడంలో నబలు ఏముంది? ఒకసారి వీటి విజస్థితి గుర్తించాక అవి ఆత్మయొక్క రెండు విధములైన విలాసాలుగా అనుకుంటాడుగానీ అవి విరుద్ధములైనవని అనుకోడు. కాబట్టి ప్రారబ్ధం, పురుషప్రయత్నం మనస్సు స్థాయిలోనివి. ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలిగినవానిని ఇవి బాధించవు. సుఖ దుఃఖాలు మంచిచెడుగులు దాటిన జ్ఞానిని ప్రారబ్ధం ఏం చేస్తుంది? అట్టి ఉత్తమస్థితిలో 'నేను' అనే అహంకారం అడుగంటినపుడు - ఎవడి ప్రారబ్ధం? ఎవడి స్వతంత్రత్వా? 'నేను స్వతంత్రుణ్ణి' అనుకునే నేనే దచ్చాక ఇవి ఎక్కడ నుంచి వస్తాయి? అందుకే మహర్షి వీటిని గురించి శుష్క వాదాలు చేయకు. సమత్వం సాధించి ఈ ప్రారబ్ధం వల్ల వచ్చే సుఖదుఃఖాలను దాటివెళ్లు. 'సోహం' భావన చేస్తే ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలిగి నా ప్రారబ్ధం అని విస్మయం చెందేది, అన్నీ నేనే చేశానని విల్పవీగే 'నేను' సచ్చిదా నందమై ఆత్మలో లీనం అయిపోతుంది అంటారు.

22. యదీశీతుర్వీక్షణమీక్షితారం

అమీక్ష్య తస్మానసీకేక్షణం స్యాత్

న ద్రష్టృరన్యః పరమో హి తస్య

వీక్షో స్వమూలే ప్రవిలీయ నిష్ఠా

అంధ్రానువాదం:-నర్య దష్ట అయిన ఆత్మసాక్షాత్కారం లేకుండా, ఎవరైనా నే దేవుణ్ణి చూచానంటే అది వాని మనోవికారమే. నర్యద్రష్ట సాక్షికాక దేవుడు వేరే లేడు. విజమైన దేవతాదర్శనం అంటే తన మూలకారణమైన ఆత్మలో మునిగిపోవుటే.

వివరణ:-భక్తులకు దేవతాదర్శనం కలిగినదని మనం వింటూంటాం. చదవ తూంటాం. ఇవి ఎంతమటుకు నిజం? దేవుడు, దేవతా అంటే ఏమిటి? అన్నిటికీ కారణం అయి మనస్సుకు అవతలనుండే పరతత్త్వం! అక్కడ మన ఇంద్రియాలేవీ పనిచేయవు! ఆలోచనలందవు. అహంకారం ఎందులోంచి వచ్చిందో, ఆ శుద్ధచైతన్యంలో లీనం అవుతుంది. ఆ పరమసత్యమే సర్వేశ్వరుడు. మన మనస్సు, ప్రపంచం, అమూలకారణం యొక్క విలాస ములు అతడే మన అందరిలోనూ దృక్కు-చూచేవాడుగా ఉండే ఆత్మ. 'నేను. తత్త్వమసి'. కాబట్టి అతనికంటే ఇతరమును వీవు ఎలా చూడగలవు? కాబట్టి వీవు ఏ దేవుడినైనా చూడాలంటే, దాని మూలమైన దృక్కులో మునిగిపోవాలి. ఆ దృక్కుగా వీవు ఒకటే అని గుర్తించాలి. దేవుణ్ణి ఎవడు చూడాలంటున్నాడో వాడు ఆ చూచే వాణ్ణి గుర్తించకుండా అనేది ఆర్థం లేని మాట. కాబట్టి నీకు దేవత ప్రత్యక్షమైనదంటే అది మనస్సు యొక్క ఆలోచనా విశేషం - దీనిని ఉన్నదని అని కూడా అంటారు.

అయితే ఈ భక్తుల గాఢలక్ష్మి అబద్ధములా? వారికి దేవతా దర్శనం లేదా అని అవగనవచ్చు. ఒక భక్తుడు తన ఇష్ట దేవతను గురించి ఎల్లప్పుడూ ఆలోచిస్తూంటే అతని మనస్సు ఆ ఆలోచనతో నిండిపోతుంది. అస్థితిలో ఒకప్పుడు 'నాకు దేవత దర్శనం ఇచ్చింది' అనుకుంటాడు. నిజంగా అతని మనస్సే ఆ విధంగా వికసించింది. దానివల్ల ఎంతో సుఖం అనువిస్తాడు. అట్టి అనుభూతులు ఇంద్రియాధారములు కావు కానీ వాటికంటే సూక్ష్మమైనవి, పరశుద్ధమైనవి. అయినప్పటికీ ఆ దర్శనం ఇచ్చింది ఆత్మనస్తున్న ఎలా అవుతుంది? ఆత్మ దృగ్గోచరం కాదు కదా, కానీ గాఢమైన భక్తితోనూ అవ్యాజమైన ప్రేమతోనూ మనస్సు విరంతర భగవత్పరంగా ఉంటే - నిజమైన భక్తుడు సత్త్వగుణ ప్రధానుడై పోతాడు. అతని మనస్సు సూక్ష్మము, పరశుద్ధము అగుట వల్ల తన ఇష్టదేవతను అంతటా పిపిలికాది బ్రహ్మసర్వం కం - చూడగలుగుతాడు. అతనికి సమ్యక్ దృష్టి కలిగి తనకూ, దేవునకూ, ఇతరమునకూ భేదము చూడలేదు.

ఇట్లు కొంతకాలం జరిగాక మనస్సును దాటి దృక్కైన ఆత్మతో ఏకం అయిపోతాడు. అది ఇతనికి నిజమైన దేవతాదర్శనం. అంతటా దృక్కుగా ప్రకాశించే ఆత్మ తప్ప దేవుడు వేరే లేడు. ఆ సరమాత్మ వీలో వుండే సాక్షి. వీ ఆత్మకంటే వేరుకాదు కానీ అతడు వీ మనస్సుకూ ఇంద్రియాలకూ అందనివాడు.

(తరువాతి పై సంచికలో)

వందేమాతరం

ఆరిపాకం సూరిబాబు

భారతదేశంలో అనాది నుంచి ఎవరు ఏ కార్యం తలపెట్టినా విఘ్నేశ్వరుని పూజించి తర్వాత పనులు మొదలుపెట్టడం జరుగుతుంది ఇప్పటివరకు! ఆదివేల్పుని ప్రార్థిస్తే కాని కార్యాలు జయప్రదం కావని ఒక దృఢ విశ్వాసం హిందూమత సాంప్రదాయంతో పెన వేసుకొని వుంది. ఇదేవిధంగా ప్రతిదేశంలోను ప్రార్థనాగీతంతోపాటు, జాతీయగీతం కూడా ప్రముఖస్థానం వహిస్తుంది. ఈ జాతీయగీతాలలో దేశభక్తితోపాటు, జాతిని, మతాన్ని సమైక్యతా భావాల్ని పెంపొందింపజేసే ఉత్తమ సాహిత్యం పొడగబడి వుంటుంది. అందరినీ అలరించే విధంగా ఉన్న వే జాతీయగీతాలు.

మన భారతదేశంలో జాతీయగీతంగా 'వందేమాతరం' మకుటంతో వున్న గీతం పరిగణింపబడుతుంది. ప్రభాతసమయం నుంచి రేడియో కార్యక్రమాల్లోను, రాజకీయసమావేశాల్లో, వివిధ సాంఘిక కార్యకలాపాల్లోను విఘ్నేశ్వరుని స్తోత్రం వలె ఇది ప్రారంభం కాబడుతుంది. ఈ వందేమాతరం గీతం తెలియనివాడు, పాడనివాడు చాలా అరుదు! అందరికీ తెలిసిన ఈ గీతం పుట్టుక, దాని వెనుక నున్న భావారావా మనం తెలుసుకుందాం!

'వందేమాతరం' అంటే తేలికైన మాటల్లో చెప్పాలంటే 'తల్లి నీకు నమస్కరిస్తున్నాను' అని. మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్యదేవోభవ అని భారతీయులు తల్లిని, తండ్రిని, గురువును అన్ని కాలాల్లోను పూజిస్తున్నారు; గౌరవిస్తున్నారు. వారిని కీర్తించే గీతాలు అనేకం వున్నాయి.

ఈ వందేమాతరం గీతాన్ని స్వర్గీయ బంకిమ్చంద్రచటర్జీ వ్రాశారు. ఇలాంటి దేశభక్తి గీతాలు ఎందరో మహాకవులు వ్రాశారు. అప్పటి పరిస్థితుల్లో జాతిని సమైక్యత చెయ్య

వలసిన అవుశరం కల్గింది. ఆ అవుశరమేమంటే బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదుల బారినుంచి విముక్తి సాధించడానికి బెంగాలు దేశంలో పోరాటాలు, విప్లవాలు ఉద్యతం కాసాగాయి. మాతృదేశంపై క్రేమాభిమానాలతో వ్రాసిన గీతాలు బహిరంగంగా బృందాలుగా పాడుకోసాగారు. ఇలా దేశాభిమానాన్ని గీతాలాగా ఆలపించిన వారిని లాటిచార్జీ చేయడం, జైల్లో పడవేయడం చేసేవారు. దీంతో ప్రజల్లో అలజడి, అశాంతి పెచ్చుపెరిగిపోయింది. బంగాళా దేశపు సమరవీరుల ఒత్తిడి తట్టుకోలేక బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం బెదరసాగింది. అంతవరకు కలకత్తా రాజధానిగా వుండేది. ఇక్కడ వుండడం క్రేయస్కరం కాదని న్యూఢిల్లీకి మార్చడం జరిగింది రాజధానిని, వందేమాతరం గీతంతోపాటు రవీంద్రనాథ్ టాగోర్ వ్రాసిన "జనగణమన" గీతమూ, 'జండా ఊంచర హేమామారా' ఇకబాల్ గీతమూ ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఇవిగాక వందలాది దేశభక్తి గీతాలు ఊపిరి పోసుకుని కూనిరాగాల కూత వినిపించసాగింది దేశం నలుమూలలా. అప్పుడు ప్రతి కవి హృదయం దేశాభిమానంతో నిండి వుండేదనడానికి ఆనాడు వెలువడిన వందలాది గీతాలు, నవలలు, నాటకాలు, వ్యాసాలు వగైరా మనకు నిదర్శనంగా నిలిచాయి!

బంకిమ్చంద్రచటర్జీ "ఆనంద్ మో" అనే నవల బెంగాలీ భాషలో అప్పుడు వ్రాశాడు. ఈ నవల ఇతివృత్తం:- ప్రజల అభీష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఏర్పాటైన ప్రభుత్వాన్ని పతనం చెయ్యాలనేది. ఆంగ్లేయుల పరిపాలన ఎంతో నికృష్టంగా వుందని బాధపడతారు. ఆఖరుకి సన్యాసులుకూడా వాళ్ళ పరిపాలన గర్హిస్తారు. ఆ సన్యాసులందరూ కలిసి తమ మాతృ దేశంపై బృందగానాన్ని ఆలపిస్తారు. ఆ పాటే ఈ వందే

మాతరం అన్నది. (ఇది సినిమాగా హిందీ, బెంగాలీ భాషల్లో విడుదల అయింది). నవల పూర్ణమర్థం పొందింది. అయితే ప్రత్యేకంగా ఆ నవల్లో ఇమడ్చుబడ్డ వందేమాతరం గీతం భారతదేశం అన్ని మూలలూ వ్యాప్తి చెందింది.

అప్పుడు బెంగాల్ రాష్ట్రాన్ని రెండుగా విభజిస్తే రెండు మతాలపారి మధ్య కలహాలు కేక తీర్చుకున్నప్పుడు తిరుగుబాటు తగ్గుతుందని కర్జన్ దొర బెంగాల్ విభజన చేయడానికి సిద్ధమయ్యాడు. ఈ దురాలోచన ప్రజలు పసిగట్టి హిందూ, మహమ్మదీయులు అనే బేధ భావం లేక మైనా లేకుండా అందరూ కలిసి ముక్తకంఠంతో 'వందేమాతరం' అంటూ నమస్కార చాటుతూ, బెంగాల్ విభజనను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. కర్జన్ దొర ఏమీ చెయ్యలేకపోయాడు. ప్రజలంతా ఏకం కావడంతో తన ఎత్తు పారలేదని బాధపడ్డాడు.

ఈ సంఘటనతో వందేమాతరం గీతం మరి బలవంతంగా పని చేసింది. గీతం అంతా ఆలపించకపోయినా 'వందేమాతరం' అన్న వాక్యం ఒక్కటే ఆయుధంలా పని చేసింది. ప్రతి సమావేశంలోనూ, బహిరంగ ఉపన్యాసాల్లోనూ దేశ మాతకు నమస్కరిస్తూ గౌరవాభిమానాలతో వందేమాతరం గీతం ఆలపించాలని, దీన్ని జాతీయగీతంగా పరిగణించాలని ఆ రోజుల్లోనే నిర్ణయం జరిగింది! బెంగాల్ సరిహద్దులు చాటి యావద్భారతంలోనూ ఈ గీతం నిత్యమూ గానం చేయబడుతుండేది. మన తెలుగు ప్రాంతంలో కూడా 'వందేమాతరం' ధ్వనించింది; ఆల్లూరి, టంగుటూరి, గాడిచర్ల, రామచంద్రరావు, వీరభద్రరావు వంటి నాయకులు 'వందేమాతరం' అంటూ ముందుకు పాగారు...

ఇప్పుడు వందేమాతరం గీతాన్ని, దాని తాత్పర్యాన్ని వివరిస్తాను:—

వందేమాతరం సుజలాం సువలాం మలయజి కీతలాం
సస్య క్యామలాం మాతరం || వందే!
కుత్ర కోత్పాన్ని పులకిత యామిసిం
పుల్ల జసుమిత ద్రుమదళ కోభిసిం
సుహాసిసిం సుమధుర బాషిణిం
సుఖదాం వరదాం మాతరం || వందే!

త్రిలింగోత్కటికంఠ కలకంఠినాదకరాశీ
ద్విత్రిలింగోత్కటి భుజైర్ద్విత ఖరకరవారీ
కథయంతి జనస్థానిం కథం మాతకమణలాం
విహారిల దారిణిం రిపుదళవారిణిం
నమామి తాదేణిం మాతరం || వందే!

తాత్పర్యము:— దేశమాతకు నమస్కారము. మంచి నదీనదములు గలిగినట్టియు మంచి ఫలములు గలిగినట్టియు, మలయమారతములు గలట్టియు, పచ్చని పంటలు గలదియు అయిన తల్లికి నమస్కారము. పరిశుభ్రమైన వెన్నలచే పులకరింపజేయు రాత్రులు కలదియు, వికసించిన పుష్పములతోడను శోభిల్లునట్టియు, మంచి మందహాసము గలట్టియు, మంచి మధుర భాషణములు గలట్టియు, సుఖమును వరములను ఒసంగునట్టియు తల్లికి నమస్కారము. ముప్పదికోట్ల కలకములనుంచి వెడలు కలకలనినాదములచే భయంకరమైనట్టియు, అరువది కోట్ల చేతులచే పైకి లేచిన చేతులతో పదును గల ఖడ్గములు గలట్టియు, తల్లి! ఎవరు నిన్ను అబలవని చెప్పగలరు? ఎక్కువ సైన్యములు గలట్టియు, విరోధులను జయింపగలట్టియు, వమస్కరించువారిని రక్షించునట్టియు తల్లి! నీకు నమస్కారము.

విద్యార్థులు, బాలలు! అంతా భక్తిక్రధలతో పై గీతాన్ని కంఠస్థం చెయ్యండి. మరో జాతీయగీతం 'జనగణమన' గురించి మరోసారి తెలుసుకుందాం!

ఏది నిజం? ఏది నూయం

అది రాజద్వారం.

సాయంకాలం వేళ, నీరెండగా

శత్రులు గూళ్ళకు చేరుకుంటున్నాయి. ఇంట్లకు తిరుగుముఖం పట్టిన గోవుల ధూళి బాటలను కప్పి పవిత్రం చేస్తున్నది. వడమటి ఆకాశంలో సూర్యుడు వివిధరంగులను వెదజల్లుతూ, అధునిక చిత్రకళా ఖండాలను ప్రదర్శిస్తున్నాడు.

కిలకిలా రావాలు వినిపించాయి. వీణానాదాల కన్నా మధురంగా ఉన్నాయి. వేణువు ధ్వనులకన్నా కోమలంగా మనోహరంగా ఉన్నాయి.

ఆ మనిషి కన్నులు ఆకాశం నుండి రాజాంతఃపురపు వాతాయనముల వైపు మళ్లాయి. సుందరీమణులు, నవయశావనాంగులు, మనోహర గాత్రులు ఆ అంతఃపుర రాచస్త్రీల ఆకారాలు, స్వరాలు అతన్ని కొన్ని క్షణాల లాగే నిలబెట్టాయి. వారి ఎఱ్ఱని పెదవులపైని మెత్తని ముసి ముసి నవ్వులు అతని దృష్టిని మళ్ళించాయి. ఆపాదమస్తకం తనను పరిశీలనగా చూసుకున్నాడు. నీరెండకిరణాలకు, అతని శ్యామలవర్ణం వింత సోయగాలను వెదజల్లుతే న్నది. పుష్టిగల అతని శరీరం నుండి వెలువడే నీలపు కాంతులను చూసి ఆ కాంతామణులు ఒకవంక లజ్జతో ముడుచుకుపోతు కూడా వచ్చే నవ్వును ఆపుకోలేకపోతున్నారు. కిలకిలా రావాలతో అతన్ని, దాగి దాగి నక్కినక్కి చూస్తున్నారు.

అంబరరహితుడై సిగ్గు విడిచి నిలబడ్డ అతన్ని చూసి విస్తుపోయాడా అన్నట్లుగా ఒక్క మారుగా ఎఱ్ఱబడి, పడమటి అంబరాన్ని

సూర్యుడు దిగిపోయాడు. ఆ రాజ బహిః ప్రాంగణంలో ఆ మనిషి నిగ్గంబుడై నిలబడ్డాడు.

అంతలో దూరాన చినబడుతున్న సంగీత ధ్వని చేరువ కాసాగింది. బిమ్మపూసానా స్వప్నంగా వివేచిస్తుంది. ఆ స్వరకళాధుర్యం, అలాగే విని ఏమిటాని అట్లువైపు చూశారు అందరు. అంతఃపురస్త్రీల దృక్పథం కుతూహలంతో అట్లువైపు పరిగెత్తాయి. ఆ మనిషి చూపులు ఆ వింకేమిటో చూడదలచి అన్వేషించాయి.

అదొక గుంపు. అది చాలా పెద్దది. అందులో కొందరు ఇంతింత పైకి ఎగురుతున్నారు. కొందరు తప్పెట్లు వాయిస్తున్నారు. కొందరు బూరలు ఊదుతున్నారు. కొందరు తమ చేతుల్లో నుళ్ళ వాటినే వాయిస్తున్నారు. కొందరి చేతుల్లో ఏమీలేవు. నల్లుగురితోపాలు నారాయణ అన్నట్లుగా తామూ ఏదో శబ్దం చేయాలనుకున్నారో ఏమో, తమ అరచేతుల నువయోగించి చప్పట్లు కొడుతున్నారు.

ఇలాంటి వింతలను మనస్ఫూర్తిగా అనుభవించటంలో మగువలనే ముందుగా పేర్కొనాలి. అంతఃపురస్త్రీలు గవాక్షాల కేగబడి, ఎగబడి కన్నులు ఎత్తి ఎత్తి ఆ సంచార సంగీత శృత్యగాన మండలిని వీక్షిస్తున్నారు. వారి కన్నులు, వారి పాట, మాట, చేష్టలనే కాదు, వారి ఆకార సౌబగులను కూడా పరిశీలిస్తున్నాయి. పడతులకు సూక్ష్మవలోక సంగ్రహకర్త సిద్ధం కదా!

దాదాపుగ అందరూ కాస్త పొడుగులు

గానే యున్నారు. మబ్బువంటి నీలవర్ణంతో చూపరులను ఆకర్షిస్తున్నారు. వారి చేష్టల్లో మొరటుదనం కావవస్తున్నది. వారి ముఖాల్లో కరుకుదనం దృశ్యమానమౌతున్నది.

అంతఃపురాగనలు వారి నాపాదమస్తకం పరిశీలించారు. వారి శరీరపు కఠినత్వాన్ని వారి సంగీత మాధుర్యంలో పడి ఆ మగవలు మరిచి పోయారు.

“అహ! ఎంత చక్కగా పాడుతున్నారు. వీనులకింపుగా నున్నది వారి గానం.”

“వసంతంలో కోకిల పాటలా మధురంగా ఉన్నది.”

“వారి చూడవే చెలీ, ఎంత కనసాంపుగా ఉండో!”

ఆ ముదితలు వారి ఆటపాటలకు ముగ్ధులై పోయారు. వారు మరింత చేరువకు వచ్చారు. ఆ మనిషికి చాలా సమీపంలో నిలబడి తమ ఆటపాటలు జనానికి చూపిస్తున్నారు. ఆ మనిషి దిగంబరత్వాన్ని చూసి ముందు కాస్త జంకినా, రాజభటులు, ఇతర ప్రజలు, ఆ పిమ్మటతన్ని గమనించటం మానేసి, ఆ సంచార సంగీత శృత్యగాన మండలి ప్రదర్శనను తిలకించ సాగారు. వారు ఆ మనిషికి మరింత చేరు వయ్యారు. ఆ మనిషి వారిని చూసి, గుర్తించి, గతుక్కుమన్నాడు. ఆ గుంపు ఈ మనిషిని చూసి స్తంభించిపోయింది. క్షణకాలం గడిచింది. ఆ మనిషి గుండెలు గుబగుబలాడసాగాయి. అతని కాళ్లు నెమ్మదిగా వెనక్కి, వెనక్కి అడుగులు వేయసాగాయి. గుంపులో ఉప్పెనలా చలనం ఉప్పొంగింది.

“కటంజా!” అంటూ ఉత్సాహంగా అరిచారు. “కటంజా! నువ్విక్కడున్నావా? ఇలా వాడివే! మాకు చెప్పాపెట్టుకుండ గుట్టుగా ఇక్కడికొచ్చి మరణం వేళావా!”

ఆ గుంపు అతన్ని ముట్టడించింది. ఆ మనిషి రాజద్వారం దాటి లోలోనికి వెళ్ళసాగాడు.

“అగు కటంజా!” ఒక వృద్ధుడు ముందుకు వచ్చి, అతని చేయి పట్టుకున్నాడు, “మమ్ము చూసి అలా బెదిరిపోతున్నావే! మమ్ముప్పుడే మరిచిపోయావా? బౌన్లె, అందలం ఎక్కిం తర్వాత మా బోటి చుట్టాలు పక్కాలు నీ కెక్కడ కనబడతాయా?”

ఆ మనిషి కంగారుగా అటూ ఇటూ చూశాడు. “వెళ్ళిపోండి, వెళ్ళిపోండి” అంటు పైగ చేశాడు. ఆందోళనగా అతని కన్నులు కాంతామణులవైపు ప్రసరించాయి. వారి ముద్దు గొల్పే ముఖాలు అప్పటికే వాడిపోయాయి. ఆ మనిషి బిత్తరపోయి చేతులు రెండూ జోడించాడు.

“దయచేసి వెంటనే వెళ్ళిపోండి.”

ఆ వృద్ధునికి ఆశ్చర్యం వేసింది. చుట్టూ వున్న జనులకు, రాజోద్యోగులకంతా అయోమయంగా ఉంది.

“కటంజా! కరువు బాధ పడలేక మేమిలా దేశం మీద పడ్డాం. అదృష్టవశాత్తు నీవు కనబడ్డావు. రాజ ప్రసాదంలో ఉన్నావు కదా! మంచిపనిలోనే ఉండియుంటావు. రాజులకు, రాచస్త్రీలకు సంగీతమంటే మహా ఇష్టమట గదా! నీ గాత్ర మాధుర్యంతో వారిని మెప్పిస్తున్నావా? వారు నిన్ను బాగా చూసుకుంటున్నారా? బట్టలూ, సొమ్ములపీ బాగా యిస్తున్నారా? మంచి తిండి దొరుకుతుందిలే! ఇది రాజ ప్రసాదం కదా! నిన్ను చూడగానే పోతున్న ప్రాణాలు లేచి వచ్చాయనుకో! అయినా అలా బెదిరిపోతావే! పైగా వెళ్ళిపోండి, వెళ్ళిపోండి అని అడేం గోల!— మాకూ ఇక్కడేదైన పని చూపిస్తావేమోనని కొండంత ఆశతో ఉంటే, పొమ్మని వివరికొడ

తావా! కటంజ, మాకు వేరే గతిలేదు. ఏలా గైనా నువ్వే మా ప్రాణాలు కాపాడాలి!”

ఆ వృద్ధుడు బ్రతిమిలాడుతున్నాడీ, ఆ మనిషి మరింత గాఢరావడిపోతున్నాడు. అదే ఊణలో, “హా! దేవమా!” అటూ పెద్ద పెట్టిన అంతఃపుర పాలతుల రోదన వినిపించింది. చండాలునితో మాకు సంపర్కం కల్గించావా! అయ్యో...” అంటూ ఆ కలకంఠులు హృదయవిదారకంగా విలపించారు.

ఆ గుంపులో నున్నవారు చండాలురు. వారంతా ఆ మనిషి బంధువులు. ఆ మనిషి, ఆ నగ్నశరీరీ, ఆ నీలమేఘశ్యామవర్ణ పురుషుడు మరెవ్వరో కాదు. ఆ క్రాంతదేశపురాజు, ‘గావలుడు’.

“హే భగవాన్! ఎంతవని చేశావయ్యా! మాకు చండాలుని రాజుగా ప్రసాదించావా!”

జనమంతా గుండెలు బాదుకున్నారు. పాపం! వారికేం తెలుసు, అతను చండాలుడని. వారికి తెలియదు సరే. అతనైనా చెప్పవద్దా! చెప్పలేదు. ఎందుకు చెబుతాడో! ఆకలితో కడుపు నకనకలాడిపోతున్న ఊణలో రాజపదవే అభించినప్పుడు దాన్ని వదులుకునే మూర్ఖుడవడైనా ఉంటాడా! ఎంత చండాలుడైతే మాత్రం, అతనికి ఆకలి, కోర్కెలూ ఉండవా!

ఆ దేశ ఆచారం ఏమిటోగానీ, రాజును ప్రజలెన్నుకోరు; ఒక ఏనుగు, రాజాస్థానపు ఒక ఏనుగు ఎన్నుకొంటుంది. దాని తొండాని కొక దండ నిస్తారు. ప్రజల్లోకి తీసికెళ్తారు. అది ఎవరి మొదలో దండవేసి, ఎత్తి, తనమీద కూర్చుండబెట్టుకుంటుందో, ఆ వ్యక్తే, ఇక ఆ ఊణాన్నుండి రాజు. ఆ క్రాంత దేశానికి ఏలిక. ఆ దేశప్రజల కర్మకాలి వారి రాజు స్వర్గస్థుడయ్యాడు. క్రొత్తరాజును ఎన్నుకునే కార్య

క్రమం జరుగుతున్నది. అంతా కోలాహలంగా ఉంది. ప్రజల్లో త్రొక్కిసలాట ఎక్కువైంది. అందరికీ తాము రాజు కావాలనే ఆశ! ఆ ఆశతో ఏనుగు వస్తున్న దారికి ఎదురుగ్గా, పడుతూ లేస్తూ పరిగెత్తుకు వస్తున్నారు. ఆ ఏనుగు నింపాడిగా గురువితంబ సుందరీ గమనం చేస్తూ వస్తున్నది. తన సూక్ష్మనయనాలతో ఆ మహాజనసందోహాన్ని గమనిస్తున్నది. దాని ముందు హతాత్తుగా ఒక వ్యక్తి వచ్చిపడ్డాడు. అది చూసింది—ఒంటిపై బట్టలేదు. బట్ట దుమ్ముకొట్టుకొని యున్నది. కారుమబ్బువంటి నల్లని శరీరం—ఆ ఏనుగు తొండం ఎత్తింది. “నేనే నలువనుకుంటే, నాకన్న నలుపుగా వుంటాడా! వీని పని చెబుతాను. వీన్ని రాజును చేసి వీని మడమలాస్తాను.” అని అనుకుందో ఏమో, పూదండ వాని మొదలో వేసి, విజయ గర్వంతో తల విదిల్చింది.

అంతే! జయజయకారాలు విన్ను ముట్టాయి.

“క్రాంత దేశ మహారాజుకు జయ, జయ. గావల మహారాజుకు జయ, జయ.”

ఆ చండాలుడు రాజయ్యాడు. క్రాంత దేశానికి పాలకుడయ్యాడు.

క్రితం ఊణం వరకు పూటకొక్క మెతుకైనా గతిలేని పరమచండాలుడతను. ఆ భుక్తిని వెదుక్కుంటూ అతనిలా దేశమంతా కలయతిగ గుతున్నాడు. అతను ఏకాకి. మృత్యు వాతని ప్రియభార్యను, ప్రియపుత్రులనందరినీ అపహరించింది. అతను విమోద చిత్తంతో, ఊహ్యదతో వొంటరిగానే భ్రమిస్తున్నాడు. అలా తిరుగుతూ ఈ క్రాంత దేశం వచ్చాడు. తనకు అనుకోకుండా పట్టిన మహా అదృష్టానికి మొదట విసుబోయాడు. వెంటనే తమాయిం

చుకొని, గుట్టుచప్పుడు కాకుండా రాజ్యసింహాసనం అధిష్టించాడు, పెట్టాభిషిక్తుడయ్యాడు.

రాజకీయ విషయాలన్నీ మంత్రులతనకి ఘోషంగా నేర్పారు. అతనిలో క్రమంగా చందాలభావం, స్వభావం నశించాయి. రాజసగుణాలు, దయాదాక్షిణ్యాది ఆర్యవృత్తులు అతన్ని ఆశ్రయించాయి. తాను చండాలుడనన్న సంగతి అతను పూర్తిగా విస్మరించాడు. వందిమాగధుల స్త్రీత్రపాలావలో, అందమైన తరుణీమణుల సేవలతో రాజభోగాలనుభవించి సాగాడు. అసమాన సౌందర్యదీప్తులైన రాజస్త్రీలతన్ని ఆదరించారు. ఆ చిగురుబోడుల నడుమ, ఆ భోగభాగ్యాల మధ్య, ఆ రాజపదవిలో చండాలుడు తనను తాను మరిచి, గావలుడుగానే తలచసాగాడు. ప్రజలను కన్నబిడ్డలవలే పాలించసాగాడు. కాలం సుఖంగా సాగిపోతున్నది.

ఆ తరుణంలో ఆ రోజు ఏమి తోచిందో, గావలుడు ఆభరణాలన్నీ తొలగించుకొన్నాడు. అమూల్యవస్త్రాలను విడిచిపెట్టాడు. దిగంబరుడై రాజబహిర్రాంగంలోకి పోయి నిలబడ్డాడు. తమ రాజసగ్న వేషంలో ఉండటం జనుల కాళ్ళర్యం గొల్పినా, వారు కిక్కురుమనలేదు. తమ ప్రియుడు, తమ యజమాని, తమ కాంతుడు, తమ భర్త, ఇలా కూన్యావస్థలో ఉండటం రాజస్త్రీలకు లజ్జా కారణమైంది. అయినా వారు దాన్ని లోలోనే అణచుకొని, ఆ దృశ్యానికి కూడ ఆనందించారు. సమృతమహ్యాలిగాని, సుదతులెట్టి దశలోలైనా ఆనందించగలరు, ఆనందం వంచిపెట్టగలరు. సమృతముకాదా, స్వర్గంలోఉన్నా అశాంతచిత్తులై, సర్వత్రా ఆశాంతిని నెలకొల్పగలరు. ఆ ముద్దుగుమ్మలు కూడ ఆనందపరవశంలో ఆ సగ్న సౌందర్యాన్ని కూడా ఆనందించారు.

కాని మఠాత్ముగా వారి తలలపై పిడుగు పడింది. తాము ఎవర్ని ముట్టి స్పర్శించి, చుంభించారో, అతను, అతను ఒక పరమచండాలుడన్న సంగతి బయటపడింది. తాము బిగియార ఎవర్ని కాగలించుకొన్నారో, అతను శునకమాంస భక్షకుడైన చండాలుడని తెలిసింది. తాము ఎవరికై తే తమ సర్వస్వం అర్పించారో, అతను సృశానాల్లో పసికనే, భస్మా రాసుకునే చండాలుడని స్పష్టమయింది.

ఆ స్త్రీలకిది భరించరాని దుర్లుటనే అయింది. ఆ కలాంగవలకు తమ శరీరాలు అపవిత్రమై పోయాయని అనిపించింది. ఆ శరీరాలను త్యజించాలని నిశ్చయించుకొన్నారు. ఒక్కమృడిగా పెక్కుచితుల పేర్చుకున్నారు. ఆ మంటల్లోపడి దగ్ధమైపోయారు. అంతఃపురమంతా పొగలు వ్యాపించింది.

ప్రజల్లో నైరం గగ్గోలు పుట్టింది. ఎనిమిది సంవత్సరాలు చండాలుని అన్నం తిన్న తమ శరీరాలు. అపవిత్రమైపోయాయనుకున్నారు. వారు కూడ పెద్దపెట్టున చితులు పేర్చుకొని కాలిపోసాగారు.

చండాలునికి రాజ్యమంతా వల్లకాడులా కన్పించింది. ప్రజలంతా ఇలా భస్మీభూతులు కావటం అతన్నంతో విచలితున్ని చేసింది.

“నా మూలంగ ఇంతమంది ప్రాణాలు బలి కావటమా? ఈ శరీరం వల్లనే కదా, ఈ చండాల శరీరం వల్లనే కదా ఇంత అసర్థం జరిగిందీ! ఇంత లోకనింది పొందితర్వాత, ఇక బ్రతికి ఏం బాముకోనూ! ఈ జీవితం వ్యర్థం. ఈ చండాల శరీరం పరమ అసర్థదాయకం. తక్షణమే త్యజిస్తాను.”

గావలుడు కాదు కాదు కటంజడనే ఆ చండాలుడు, సృశానం ప్రవేశించాడు. చితి పేర్చుకున్నాడు. మంటలు భగ్గున పైకిలేచాయి.

“రావయ్యా, చండాలో త్రమా! నీ మూలంగ ఎంత అనర్థం జరిగిందో చూడు, నీ విక బతకటానికి యోగ్యుడవుకావు. ఇంతమందిని పొట్టపట్టుకుని ఇంతా ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావ్? రావెంటనే ప్రవేశించు” అని ఆ అగ్నిజ్వాలలు కూడ తనను నిందిస్తున్నట్లు చండాలానికి తోచింది. చితి దగ్గరికి నడిచాడు. సీలవర్ణ శరీరాన్ని, సువర్ణవర్ణ బావులకు అప్పగించబోతున్నాడు.

ఈ శరీరపు అందానికి తనదల్లి ఎంత మురిసిపోయేసి! పుట్టినదాదిగా తానెంతో అందగాడని ఆ చండాలవాటికలో అందరూ చెప్పకొనేవారు. ఈ శరీరాన్ని తాను చక్కగా పోషించాడు. అనేక మైన మృగాలను వేటాడి వాటి మాంసంతో పుష్టివంతం చేశాడు. పడుసారు ఏండ్ల ప్రాయమయ్యేసరికి ఈ శరీరం పౌష్ట్యంగా మేఘశ్యామసుందరంగ మూలిపోయింది. అట్టి ఈ శరీరం నేడు దహనం కాబోతుంది.

కటంజుడు ఒక్కొక్క అడుగే నేమ్మగ తాన్నంతా తలచుకుంటున్నాడు.

తన శరీరపు అందాన్ని చూసే, అందమైన సీలమణివలె తమాలశ్యామచ్ఛాయగల తన భార్య కోరి కోరి మరీ తనను పెండ్లాడింది. తన ఈ శరీరాన్ని, పూజంతులవంటి సుందరములు వట్టువులైన బిగి వట్కోజాలలో తనశరీరాన్ని పెనవేసి అలాగే ఉండిపోయేది. తన భార్యను నాడు సుఖపెట్టిన ఈ శరీరం నేడు అగ్ని దేవుని ఉష్ణపు హస్తాల్లో చిక్కి కరిగిపోబోతుంది.

హే భగవాన్! ఏమిటిదంతా! ఏమిటి నీ మాయ! ఊణంలో సుఖం కల్పిస్తావు. మరు ఊణంలో దుఃఖాన్ని సృష్టిస్తావు. నీ మాయా జాలాన్ని ఎవరు తెలుసుకుంటారు? ఈ మాయాచక్ర పరిభ్రమణం నుండి ఎవరికైనా, ఎప్పటికైనా విడుదల లభిస్తుందా?

కటంజకుడికి దుఃఖమాగలేదు. అతను పరిగెత్తికెళ్ళి చితిలో దూకేశాడు.

* * *

“మంటలు - మంటలు” అంటూ పైకి లేచాడు గాధి.

అతనికా గ్రాహ్మణుడు. ధీమంతుడు. గుణశాలి. ధర్మమూర్తి. కోసల కేశంలో నివసిస్తున్నాడు. వైరాగ్యప్రవృత్తిగల్గి జీవనం కొనసాగిస్తున్నాడు. బంగోజు అతనికి ఏమి తోచిందో ఏమో, ఇల్లూ వాటి అన్నీ వదిలిపెట్టి ఒక అరిజ్యంలోకి ప్రవేశించాడు. అక్కడొక సరోవరం కన్పించింది. అందులో దిగి కంఠం వరకు మునిగాడు. విష్ణుధ్యానంలో లీనమయ్యాడు. ఆ తపస్సు ఎదిమిది నెలలు కొనసాగింది. భగవంతుడనుగ్రహించి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఆభీష్టవరం

“భగవన్, నీ మాయ మహా ఆశ్చర్యకరమైనదంటారు. ఆ మాయను చూడాలని ఉంది. చూపించవా?”

“నా మాయని చూడాలని వుందా! నాకే అలాగే చూస్తావు. చూసి బయటపడతావు కూడ. ఇక తపస్సు చాలించు” అని చెప్పి భగవంతుడవృత్తయ్యాడు. గాధి విష్ణుమాయను ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తాం అన్న ఆశతో దినాలు గడిచాడు. కాని ఎంతకాలానికీ మాయ కన్పించలేదు. మరల ఆ సరోవరంలో మునిగాడు. అభుయ్యత మంత్రం జపించసాగాడు. అంతలో అతనికేదో మత్తు కమ్మి పట్లయింది. అతనికేమో అయివట్లనిపించింది.

అతను శరీరం నుండి విడిపోయాడు. గాధి శరీరం మృతప్రాయమై ఇంటిముంగిట పడిపోయింది. బంధువులంతా చుట్టూ మూగిన త్రీనోరూ బాదుకుంటు ఏడుస్తున్నారు. మూర్ఛపోతున్నారు. శరీరంపై పడి పూగు

తున్నారు. పొర్లి పొర్లి దుఃఖిస్తున్నారు. ఆ శరీరం క్రమంగా తేజోవిహీనమయింది. అసహ్యమయింది. పసుపువన్నెగా మారింది. దాన్నుండి భరించలేని వాసనలు రాసాగాయి. ఈగలు దానిపై దాడిచేస్తున్నాయి. చీమలు క్రేములు దాన్ని తొలచటానికి మూగుతున్నాయి. అంతవరకు ఎంతో ఉత్కృష్టమైన ఆ బ్రాహ్మణ శరీరం, నేడు కుక్క-కన్నా హీనంగా నేలను అంటిపెట్టుకొని పోయింది. ఏ శరీరాన్ని చూసి తన అగ్రకులంవాడనని విజ్ఞప్తిగాడో. ఆ శరీరం నేడు చండాలుడుపైతం ముట్టలేని దశలో పడిపోయింది. అపవిత్రమై పోయింది. ఆ అపవిత్ర శరీరాన్ని తీసికెళ్ళి స్వబాంధవులంతా నిర్దాక్షిణ్యంగా పవిత్రమైన అగ్నిలో వేసి బూడిద చేశారు. బంధుమిత్ర పరివారాల ప్రేమకు, పొగడ్తలకు, కారణం కావాలని ఏ శరీరాన్ని నమ్ముకున్నాడో, ఆ బాంధవులే నేడు దాన్ని కాల్చివేశారు. ఏ శరీరాన్ని నమ్ముకొని అహంకరించాడో, గురుజనులతో గర్వంగా వర్తించాడో, ఇప్పుడా శరీరం ఏమయిందీ! కాల్చి బూడిదై పోయింది.

గాధి లింగశరీరం కర్మచోదవంతో ఒక చండాలి గర్భాన్ని ఆశ్రయించింది. సకాలంలో చండాలుడుగా పుట్టాడు. పెరిగాడు. పెండ్లి చేసుకున్నాడు. పిల్లల్ని కన్నాడు. భార్య పుత్రులను పోగొట్టుకున్నాడు. ఏకాకియై, దుర్భిక్షభాద కోర్కెలేక దేశ దేశాలు పరిభ్రమించాడు. విధివశాత్తు క్రాంతదేశం చేరాడు. ఆ దేశానికి రాజయ్యాడు. ఎనిమిది సంవత్సరాలు సుఖంగా రాజ్యం చేశాడు. దురదృష్టం అతన్ని కాలదగ్గింది. తాను చండాలుడన్న విజం బయటపడింది. ప్రజలంతా ఆత్మాహుతి చేసుకున్నారు. వారి మరణహోమం చూడలేక తానూ మంటలో దూకాడు. ఆ మంటలు

తనను చుట్టుముట్టాయి. కాల్చివేస్తున్నాయి. అబ్బా! భరించరాని వేడిమి ఆ వేడికి తట్టుకోలేక పోయాడు.

“మంటలూ-మంటలూ” అంటూ పైకి లేచాడు. లేచి చూస్తే ఏముందీ! మంటలూ లేవు. చిటి లేదు. తాను సరోవరంలో ఉన్నాడు. అభుమర్షణమంత్రం జపిస్తూ దాన్ని విస్మరించాడు. అంతే!

అయితే ఇదంతా ఏమిటి! స్వప్నమా? రెండు ఘడియలయినా కాలేదు, ఇంత సుదీర్ఘ కాలం ఎలా అనుభూతమయింది?— గాధి ఆశ్చర్యపోయాడు. ఛ, స్వప్నం కాదు. ఏదో మాయ. ఔను. ఇది వైష్ణవమాయయే. భగవానుడు తన మాయను నేడు చూపించాడు. గాధి సందేహనివృత్తుడై సరోవరం నుండి బయటకొచ్చాడు.

కాలచక్రపరిభ్రమణంలో దినాలు గడిచి పోతున్నాయి. ఒకరోజు దుర్వ్యాసమహర్షి గాధి చెంతకు వచ్చాడు. అతని దేహం కృశించిపోయింది. గాధి దానిక్కారణమేమిటని అడిగాడు.

“ఒక చండాలుని దేశంలో కొంతకాలం తెలియకుండా వసించాను. ఆ దోష నివారణార్థం, వ్రతాలు ఆచరిస్తున్నాను. అందుకే దేహం కృశించిపోయింది. నీవద్ద ఆ వ్రతాలను పరిసమాప్తి చేశాను” అంటూ దుర్వ్యాసమహర్షి తాను వెళ్ళిన క్రాంత దేశం గూర్చి సవివరంగా చెప్పాడు. గాధి కత్యంత ఆశ్చర్యం వేసింది. తాను రెండు ఘడియల కాలంలో స్వప్నం మాదిరి అనుభవించింది, నిజమెలా అయింది! పైగా ఈ మహర్షి చూసి మరీ వస్తున్నాడు. ఆ దేశకాల పరిస్థితులు వాస్తవమెలా అయ్యాయి! గాధికి ఏమీ అంటు చిక్క-

లేదు. మహర్షి చెప్పిన గుర్తులను బట్టి, గాధి ఆ దేశం వెళ్ళి విచారించాడు. పరిశీలించాడు. అక్కడి ప్రజలను అడిగి తెలుసుకున్నాడు. అంతా విని విస్మయపడ్డారు. తన బ్రాహ్మణ్యంగా దర్శనమిస్తున్నది. ఇదేలా సంభవం?! కేవలం రెండు ఘడియల్లో భ్రమాత్మకంగా జరిగిన మాయ, నిజమేలా అయింది?

గాధి అదేదో తెలుసుకొందామనుకొని విష్ణుభగవానుని ధ్యానించాడు. భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు.

“భగవాన్! నీమాయ ప్రబలమైంది. కాని ఒక్కటి మాత్రం అర్థం కావటంలేదు. రెండు ఘడియల్లో నేననుభవించిన ఆ సుదీర్ఘ కాలం, ఆ దేశాదులు ఎలా నిజమయ్యాయి?”

భగవంతుడు చిన్నగా నవ్వాడు.

“బ్రాహ్మణుడా! ఇది కూడ నీ చిత్త భ్రమయే. నీవు చూసిన, చూస్తున్న, చూడబోతున్న జగత్తంతా నీ చిత్తంలోనే ఉంది. నమస్తే పాంచభౌతిక విస్తారం అంతా నీచిత్తము తప్ప మరేదికాదు. నీవు చూసిన భ్రమలన్నీ నీ చిత్తమే కల్పించింది. నీ చిత్తం వాసనా మయమైంది. అందుకే ఇన్ని భ్రమలు చూస్తున్నావు. వాసనా రహిత చిత్తంలో భ్రమలు తప్పవు. కనుక చిత్తాన్ని స్థిరం చేయాలి. ఈ చిత్తమందలి ప్రదేశం సామాన్యమైనది కాదు. ఇందు కోట్లకొలది బ్రహ్మాండాలున్నాయి. అట్టిచో ఒక క్రాంతదేశం, ఒక చందాలరూపం సంభవించటం ఆశ్చర్యమేమీ కాదు. ఆ మాత్రం దానికే గొప్ప మాయని చూసాననుకొంటున్నావు. ఆ మాయ ఎంతనీ! నీవు జన్మించినప్పుడెల్లా నీకు కుటుంబాలేర్పడ్డాయి, ఎక్కడెక్కడో బతికావు. ఒక

జన్మలో రాజ్యం చేశావు. చితిలో పడ్డావు. మహర్షిని కలిశావు. మరల ఆ దేశాన్ని చూశావు. ఇదంతా ఏమిటనుకున్నావు? ఇందులో ఏ ఒక్కటి నిజం కాదు. అంతా మాయయే! నీ పంచేంద్రియాలు, నీ అంతరింద్రియాలు గ్రహించేదంతా నీ చిత్తభ్రమయే తప్ప వాస్తవం కాదు. నీ చిత్తకల్పనలో, కల్పిత్రాగినవానికి కన్పించినట్లుగా, ఈ భ్రమలన్నీ కన్పించాయి. సంకల్పమే, రూపమై భాసిస్తుంది. అదీ భ్రమే. చిత్తం సంకల్పరహితం కావంతవరకు, నీవు మాయలో ఉంటు, మాయలో బతుకతూ, మాయలో చస్తూ, మాయావసరమయ్యే ఉంటావు. సుఖదుఃఖాలు, జగదృఘులు పొందుతుంటావు. ఈ సంకల్పాలను త్యజించు. చిత్తాన్ని వాసనారహితం చేసుకో. సుస్థిరం చేసుకో. అన్ని భ్రమలు, అన్ని మాయలు తొలగిపోతాయి.”

భగవంతుని మాయారహస్యవివరణం గాధి చిత్తాన్ని నిర్మలం చేయసాగింది.

“కలకలం! త్తణకాలంలో అనేక సంవత్సరాల జీవితం గడుపుతావు. అది కలకాబట్టి మాయ అని అంటావు. కాని ఈ జాగ్రత్త కూడ స్వప్నమే సుమా! ఇదీ మాయే. ఎక్కడో నిద్రపోతూ ఏమేమో సంకల్పిస్తున్నావు. అవన్నీ నిజమన్న భ్రాంతి ఈ జాగ్రత్తలో నీ వనుభవిస్తున్నావు. మరల ఈ జాగ్రత్తలో స్వప్నం కంటున్నావు. అందులో మరొక జీవితం. ఆ జీవితంలో మరో స్వప్నం. ఇలా స్వప్నపరంపరలే తప్ప వాస్తవమొక్కటి లేదు. ఇదే మాయ. కాబట్టి సంకల్ప వికల్పాలను మానేసి చిత్తాన్ని సుస్థిరం చేసేయి. నీ నిజస్థితి ఏమిటో నీకే తెలుస్తుంది.”

భగవంతుడు మాయా వృత్తాంతాన్ని మరింత సుగమం చేయసాగాడు.

“అసలంతకీ ఈ మాయకు కారణమేమిటో గ్రహించావా? నేను, నావి అన్న భావమే. ఈ శరీరం నేను, ఇది నాకుటుంబం, వీరంతా, ఇవన్నీ నావి అన్న భ్రమలే దీనిక్కారణం. ఒక్కమారు బుద్ధిని వినియోగించి ఆత్మనిషయమై ఆలోచించి చూడు. ‘అంతా నేనే’ అన్న భావనలో లీనమయి చూడు ఈ అహంమయతలు అదృశ్యమైపోతాయి. సుఖదుఃఖాదులు కరిగిపోతాయి. ఆ భ్రమల మధ్య ఉంటూ కూడ కమలపత్రం పైని నీటిబొట్టలా అంటుండా మాయాతీతుడవై జీవిస్తావు. కేవలం ఈ ఒక్క చిత్తాన్ని జయింపజేసు చాలు మాయను జయిస్తావు. కనుక అభ్యాస తత్పరుడవు కమ్ము. ఈ చిత్తాన్ని నిరోధించటానికి నిరంతరం అభ్యాసం చేస్తూ సాధనలో నిమగ్నుడవు కమ్ము. ఆత్మజ్ఞానం పొందుతావు.”

విష్ణుభగవానుడు తన మాయను విపులీకరించుటయేగాక, దాని రహస్యాన్ని స్పష్టపరిచాడు. దాన్ని ఎలా జయించవచ్చో ఆ సంగతీ విశదపరిచాడు. గాధి! బోధచేసి పరమాత్మ అంతర్ధానుడై పోయాడు.

గాధి నిశ్చలమానసుడై ఆలోచించాడు.

“ఔను ఇదంతా నా చిత్తభ్రమయే. నేను పొందిన అవస్థలన్నీ భ్రమాత్మకములే. రూపం, ఆకారం లేని కాలం, చిత్తభ్రమ కారణంగా ఒక పదార్థంలా గోచరించింది. ఈ కాలంచేత చిత్తంలో ఎంత భ్రమైనా కల్గటానికి వీలుంది. స్వప్నంలోని అనంతంగా కన్పించే కాలం, జాగ్రత్తలో ఒక ముహూర్తం కూడ ఉండదు కదా! ఈ చిత్తంలో చూడనిది, తలంచనిది కూడ కనబడుతుంది. అనుభూతమవుతుంది.

త్రికాలాలన్నీ వర్తమానంగానే భాసిస్తుంటాయి ఈ చిత్తాన్ని లయం చేయాలి.”

గాధి ప్రయత్నశీలుడై సాధనలో మునిగి పోయాడు. వివేక వైరాగ్యాలచేత నిరంతర అభ్యాసంచేత గాధీ కొన్ని సంవత్సరాలు ఆ సాధనలో లీనమయ్యాడు. అలా అభ్యాసం చేస్తూండగా క్రమంగా గాధి చిత్తం సంకల్ప రహితమై పోయింది. అది శమించింది. లయించింది. అతనికి ఆత్మజ్ఞానం సంప్రాప్తమయింది.

ఆ క్షణం మొదలు గాధిలో ఎట్టి భ్రమలు కల్గలేదు. అతను భయ, శోక రహితుడయ్యాడు. సమస్తభోగస్థితులూడు ప్రశాంతుడై యుండసాగాడు. శవస్మృక్తుడై స్వాత్మానందమందు విహరించసాగాడు.

మహాభయంకరమైన మాయను, జాగ్రత్తలేని దానిని సంకటంలో పడవేయి మాయను గాధి తొలగించుకొని, పూర్ణచంద్రుని బోలా అపరిచ్ఛిన్న బ్రహ్మానందంలో విశ్రాంతి నొందాడు. ఆత్మజ్ఞుడయ్యాడు.

కథావివేచనము

ఈ కథ శ్రీ యోగవాసిష్ఠంలోని ఉపశమన ప్రకరణమందు కనబడుతుంది. మాయ అనేది ఎక్కడో లేదు, అది మనిషి కల్పించుకున్న చిత్తభ్రమయే సుమా అన్న సందేశాన్ని ఈ కథ తెలియజేస్తున్నది.

శరీర వ్యామోహంలో పడి, మనిషి శరీరాన్నే కేంద్రంగా పెట్టుకొని జీవితం కొనసాగించినప్పుడు, సుఖ దుఃఖాదులు, రాగద్వేషాదులు అతన్ని తరిమి తరిమి కొడతాయి. ఆత్మను తెలుసుకొని, అహం మమకరణం వదలి వ్యవహరించినవాడు మాయ అనేదే ఆతనికి కనబడదు. ఆతని జీవితం ప్రశాంతంగా గడిచిపోతుంది.

పై పంచికలో మొగుట్టి కాదమ్మ మగవ.

సాలెపడుచు వేషముతో

గదాయి యితరులను నవ్వింపడానికి అనేక తమాషాలు చేసేవాడు. తమ యింటి యజమాని దుర్గాదాసు లాహా మొగవాళ్లెవ్వరు తన ఆడవాళ్ళున్న లోపలి గదులలోకి పోలేరని డాబులు పలికేవాడు. ఇది విని గదాయి యిలా అన్నాడు “నేను తలుచుకుంటే అలా చేయ గలను.” దుర్గాదాసు “నీ తరం గాదు. చేతనైతే ప్రయత్నం చేసేమారు” అని అన్నాడు. గదాయి ‘సరే’ అన్నాడు.

అది ఒకనాటి సాయంకాలము. గదాయి ప్రిలాగా చీరకట్టాడు. దుఖాన మేలి ముసుగు వేసుకున్నాడు. చంకలో ఒక బుట్ట పట్టుకొని దుర్గాదాసు యింటి ముంగిట నిలిచాడు. ఇలా అన్నాడు. “అయ్యా! నేను సాలెపడుచును. ప్రక్క గ్రామంలో వుంటాను. నూలు అమ్మ టానికి యీ గ్రామం వచ్చాను. నాతో వచ్చిన వాళ్లంతా వెళ్లిపోయారు. చీకటిలో వంటరిగా నేను ఎలా పోయ్యేది? రాత్రి మీ యింట్లో తిండిచూకోస్తారా?” దుర్గాదాసు ఆమెతో, లోనికి పోయి యింట్లో ఆడవాళ్లను కనుక్కోమన్నాడు. గదాయి లోపలికి పోయి మేలిముసుగు తొలగించి ఆడవాళ్లతో మాట్లాడాడు. కాని వాళ్లెవరు గదాయిని గుర్తుపట్టలేకపోయారు. పడుకో టానికి ఒక చోటు చూపి, తినటానికి కొన్ని మరమరాలు పెట్టారు.

రాత్రి తొమ్మిదిగంటలయింది. చంద్రాదేవి అడుర్తాపడ్డది. గదాయిని వెదకటానికి రామేశ్వరుని పంపింది. రామేశ్వరుడు రోడ్డుపైకి వచ్చి ‘గదాయ్’, ‘గదాయ్’ అని కేకలు పెట్టాడు. దుర్గాదాసు యింట్లో నుండి “అన్నా! యిదుగో వస్తున్నాను” అని బదులు వచ్చింది. గదాయి బయటికి వచ్చాడు. ఈ హాస్యానికి దుర్గాదాసు కడుపుబ్బ నవ్వాడు.

సాలెపడుచుగ సాయపు సందెవేళ దుర్గాదాసింట చేరెను దుఃఖరీతి
నింట నొకరైన గుర్తింప నేరరహహ! అన్న పిలుపు గదాయి తానాలకించి
బదులు పలుకుచు పర్వెత్తె బయటికపుడు.

మా నూతన ప్రచురణలు

అంగ్లమున స్వామి శర్వానందజీ శంకరభాష్యానుసారము ప్రతిపదార్థ తాత్పర్య వివరణములతో రచించిన ఉపనిషత్తులను తెనిగించి ప్రచురించుటకు సంకల్పించామని తెలియజేయుటకు సంతసిల్లుచున్నాము. బ్రహ్మచారి చిన్మయచైతన్య అను వాదముతో ఇప్పుడు ఈశ కేన మాండాక్య ఉపనిషత్తులు వెలువడినవి. వెల : ఒక ప్రతి రూ. 2.00. ప్రతులకు మేనేజరు, రామకృష్ణమఠము, మైలాపూరు, మద్రాసు-4.

భక్తునికి ఆవేదన ఎదురు కలుగుతుంది? అని ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు అనేక కాల సమయం ధానాలు వచ్చి నిలబడతాయి, ఆ భక్తుని మనస్సు మనకు తెలియకపోయినా, మనమే ఆ పరిస్థితిలో ఉంటే ఏవిధంగా ఆవేదన వ్యక్త పరుస్తాము, అని మనల్ని మనమే శోధించుకున్నప్పుడు వచ్చే సమాధానమే ఆ భక్తుని ఆవేదనగా చెప్పుకుంటాము. ఈ విధంగా ఆవేదన వ్యక్తపరచని భక్తులుండరు అని చెప్పవచ్చు. ఏదో ఒక సమయంలో చాలికి భగవంతుని మీద కోపం రావటం, దాని పర్యవసానంగా భగవంతుని గుండు బిడ్డ వలె తమతాపం వెళ్ళపోసికోవటం సహజం. భగవంతుడు పనోడుంగానో, ప్రత్యక్షంగానో, బాధని బాధనుండి సేద తీర్చి, సంతనమగుట గావించును.

ఈ విధమైన ఆవేదన శ్రీ త్యాగరాజులో నాకు కనిపించింది. ఇది ప్రత్యక్షంగా లేదు, వాగ్దేయకారడైన త్యాగరాజు భక్తి ప్రపత్తులతో కొన్ని కృతులు వ్రాసి, పాడుకొని తన ఇష్టదైవము, ఆరాధ్యదైవమైన శ్రీరామ చంద్రునికి వినిపించనాశించెను. చక్కగా రాముని పాదముల వద్ద కూర్చొని నెమ్మదిగా పాదముల నొత్తుచూ పాడి వినిపించవలెనని వచ్చెను. కాని రాముని చూడగానే ఆయన ఆశ నిరాశ అయినది. రాముని పాదముల వద్ద హనుమ కూర్చొని యుండెను. చాల కాలము ఎప్పుడైనా సమయము దొరుకునేమోనని వేచి యుండెను. కాని ఎప్పుడూ చూచిననూ రాముని పాదముల వద్ద హనుమ ఉండనే ఉన్నాడు. ఈ హనుమ రాముని పాదములు వదిలడు. తనకు గత్యంతరమేమిటని ఆలోచించెను. భగవంతుని వాకిట గూర్చావలె, రాముని పాదముల వద్ద హనుమ ఉన్నాడు.

“హనుమ మాట ఎందుకు, రాముడినే ప్రార్థిస్తాను. ఎప్పటికైనా, నాకు అవకాశము ఇవ్వక పోవునా” అని తలచెను. కాని హనుమ చూడనట్లు విననట్లు ఉండెను.

వెంటనే రాముని ఎదుట తిప్తవేసికొని పాడిటం మొదలుపెట్టాడు. సారంగ రాగంలో “నీపాడనేగాన” అనే కృతి పాడాడు. నీ పాడిని నేను కాదా? అని భగవంతుణ్ణి ప్రశ్నించినట్లున్నది. ఒక్కొక్క జన్మకు ఒక్కొక్క తల్లి దండ్రులు ఏర్పడుతున్నారు. కాని ఎన్నటికి “నీతమ్మ మాయమ్మ, శ్రీరామమ్మ మూ తండ్రి” అని పాడారు. ఈ విధముగా పాడిటం మొదలుపెట్టారు. ఎన్నో కృతులు రాముని గుణ గణాలు వర్ణిస్తూ పాడారు. ఆయన పాడిన పాటలను మనం అర్థం తెలిసికొని గనుక పాడుకుంటే, త్యాగరాజు వ్రాసి పాడిన పాట అని మరచిపోయి మనమే మన పరిస్థితి భగవంతునికి నివేదించుకుంటున్నట్లునిపిస్తుంది. అటువంటి కృతుల్లో “నీదు చరణములే” సింహేంద్ర మధ్యమం లోనిది ఒకటి చక్కని ఉదాహరణ. ఈ కృతి లోని చరణం మరీ చక్కగా ఉన్నది. “పాప కర్మపు తనువురా యిది బాధ పడనే జాలరా, (రామ)”, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనం పూర్తిగా లీనమై పోయి, “నాయనా! రామా! ఇది పాప కర్మపు శరీరం, దీనితో నేను బాధ పడలేకుండా ఉన్నాను నా కేవిధంగానైనా దీనినుండి విముక్తి కలిగించు” అని వేడుకుంటాము. మనకు ఒక్కసారిగా మనం పడే బాధలన్నీ జ్ఞాపకానికి వస్తాయి. జరా, దుఃఖ, వ్యాధులతో బాధ పడుతూ పాప కర్మపు శరీరాన్ని మోస్తూ, అంతులేని ప్రయాణాన్ని సాగిస్తున్నాయన్న మాట జ్ఞాపకానికి వచ్చి, ఈ

బాధల నుండి విముక్తి కలిగించమని మనం త్యాగరాజు స్థానంలో కూర్చుని వేడుకుంటాము. ఈ విధంగా ఆయన కృతులు హృదయంలో సంచలనం తీసికొని వస్తాయి. భక్తితో మన హృదయవీణ మోగ పారంభిస్తుంది మనస్సు పాదపారంభిస్తుంది. చాలాకీ, రామాయణాన్ని శ్లోకాల్లో వ్రాసి లోకాల్లోకి పోతే, త్యాగరాజు మృదుమధురమైన కృతులలో వ్రాసి భక్తుల కంపించారు. ఈ విధముగా త్యాగరాజు కృతులు, కీర్తనలు రాముని ఎదుట గానం చేశారు. కాని హనుమ రామ పాదములు వీడ లేదు. త్యాగయ్యకు చోటు దొరకలేదు. ఆయనకు బాధ ఎక్కువైనది, “ఏమిటి నేనంత తక్కువా. హనుమ నాకు రామ పాదముల వద్ద చోటివ్వక పోయినంతమాత్రాన నేను నిరాశ చెంది నాప్రయత్నం మానుకోను. అతని కంటే గొప్ప చోటే నేను సంపాదించుకుంటాను”ని పట్టుపట్టినట్లు కనిపిస్తున్నది. నిత్యమూ తైలధారగా రామనామం కూడ చెయ్యడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ విధంగా త్యాగరాజు పంతంలో మొదలుపెట్టిన సాధన చివరకు అన్నీ మరచి రాముని ధ్యానంలోనే ఇరవైనాలుగు గంటలూ గడిచే స్థితికి చేరింది. “రామభక్తి సామ్రాజ్యం” అనే కృతి వ్రాశారు. త్యాగరాజు విసుగు లేకుండా రామభక్తి సామ్రాజ్యాన్నేలి, ఏలి చిట్ట చివరకు మోక్షసామ్రాజ్యానికి పట్టాభిషిక్తుడయ్యెను. ఈ విధముగా ఆయన తన పంతాన్ని నెగ్గించుకొన్నారు. త్యాగరాజు సాదరంగా హనుమతో, “సాదరా! నీవు పాదముల వద్దనే ఉండు శాశ్వతముగా! నేను శ్రీరామచంద్రునిలో లీనమైపోతాను”, అని చెప్పినట్లున్నది, నాకు. కాని ఇంత జరిగినా

హనుమనేకా. తెలియదు. రామనామం చేసి కొంటున్న హనుమకి రామపాదం మాత్రమే కనిపిస్తున్నది. అందువలన హనుమదోషం కూడ యేనినోడు.

ఈ విధముగా భక్తుని వేదన అంతమైనది. త్యాగయ్యకు మోక్షసామ్రాజ్యానికి పట్టాభిషిక్తుని గావించి, మనం తిరిగి వచ్చాము. అప్పుడు మన పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నదంటే సంతోషము, దుఃఖము సమపాళ్ళలోనుండి, కళ్ళ మెబడి అశువులు కానుతున్నాయి. అవి ఆనంద బాష్పాలా? లేక దుఃఖాశువులా? ఏమని చెప్పగలం? త్యాగరాజు, త్యాగబ్రహ్మయై, శ్రీరామచంద్రునిలో లీనమయ్యాడంటే సామాన్య విషయమా? అటువంటి పదవి ఎందరికి లభిస్తుంది? అట్లా అలోచించినప్పుడు చాల సంతోషం కలుగుతుంది. ఆ సంతోషంలో ఆనందబాష్పాలు వస్తాయి. కాని, ఎంత గొప్ప పదవి అయినప్పటికీ త్యాగయ్య మనకందరకు అందనంత, ఎన్నటికీ కనపించని పదవి చేరాడని అనుకున్నప్పుడు దుఃఖం కలుగుట సహజం. ఆ దుఃఖభారంతో కన్నీళ్లు వస్తాయి. అందు వల్ల ఏది నిజము అంటే రెండు నిజమే. ఒక కంటితో దుఃఖం కన్నున్నాడు, మరొక కంటితో ఆనందిస్తున్నాడు. ఇది మన పరిస్థితి. అయితే అంతటితో మనం ఆగకూడదు, ఆయన ఒక రాచబాట వేసి వెళ్ళేరు గనుక ఆ బాటలో ప్రయాణం చెయ్యడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎప్పటికో ఒకప్పటికి గమ్యం చేరకపోము. అప్పుడే మనం నిజంగా త్యాగరాజు ఆవేదనను అర్థం చేసికొన్నవాళ్ళమవుతాము ఆయాన్ని అభిమానించిన వాళ్ళమూ అవుతాము

శ్రీరామకృష్ణమఠము, మద్రాసు-4, ఒక విన్నపము

మొబైల్ మెడికల్ సర్వీస్

(ఉత్తర ఆర్కాడు జిల్లాలోని నాట్రంపల్లి తదితర గ్రామములకు)

- * మొబైల్ మెడికల్ వాన్ (సంచార చికిత్సా వాహనం) 30 చదురపు మైళ్ళలో 20 గ్రామములలోనుండు 25,000 మందికి సహాయము సందించుచున్నది.
- * ఈ వాన్ సుశిక్షితులైన డాక్టర్లు తదితర సిబ్బంది కలిగియున్నది.
- * ఒక సంవత్సర వ్యయము 1 లక్షరూపాయలు.
- * ఈ గ్రామీణ పథకానికి ఇచ్చే విరాళములపై సెక్షన్ 35CCA ఆదాయపు పన్ను చట్టము క్రింద 100 శాతం ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు గలదు.
- * చెక్కులు, డ్రాఫ్టులు పంపదలచుకొన్న వారు శ్రీరామకృష్ణమఠం, మైలాపూరు, మద్రాసు-4 పేరిటగాని శ్రీరామకృష్ణమఠం, నాట్రంపల్లి ఉత్తర ఆర్కాడు జిల్లా, 635 852 పేరిటగాని పంపవచ్చును.
- * ఈ పథకానికి విరివిగా విరాళములను అభ్యర్థించుచున్నాము.

ఓం శ్రీమాత్రే నమః

నవశక్తి నిలయం నుండి భక్తులకు అపూర్వ ఆవశోకము

శ్రీ కంచి కామకోటి ఆచార్యులు, శృంగేరి శారదాపీఠ మహాసన్నిధానము,

శ్రీ ఆచార్య శ్రీ శరణాత్మిథ మహారాజ్ (గోండ్లల్) మొ॥ మహాపురుషుల శ్రీ ముఖము ఆశీర్వాదములచే పావనములైన పూజాపరికరములకు ఈ నిలయము ప్రసిద్ధి గాంచియున్నది.

1. శ్రీ మహాపేరు (పంచలోహ) 2½" × 2½"	రూ. 500/-
2. శ్రీ మహాపేరు (పంచలోహ) 1½" × 1½"	రూ. 300/-
3. శ్రీ చక్రము 3" × 3"	రూ. 115/-
4. శ్రీ మహాదుర్ చక్రము	రూ. 115/-
5. వెండితీగలో కూర్చుండి వెండి కవచముగల అనలు సినలైన స్వటికమాల 54 పూసలు గలది	రూ. 250/-
6. వెండి కవచముతో అనలు సినలైన రుద్రాక్షమాల 54 పూసలు గలది	రూ. 250/-
7. వెండి కవచముతో అనలు సినలైన తులసిమాల 54 పూసలు గలది	రూ. 80/-
8. దృష్టినివత్తి డాలర్ యంత్రము	రూ. 45/-

(దుశ్శక్తినములనుండి, విపత్తులనుండి, భూతప్రేత పిశాచులనుండి దూతము చేయగలగినదియు మరియు ఐశ్వర్యవృద్ధి కలిగింపవచ్చును)

9. వివాహప్రాప్తి డాలర్	రూ. 45/-

10. ఎలక్ట్రానిక్ రాగి కంకణము (12 రాగి) (వాతరోగ వివారణకు)	రూ. 20/-

పై పరికరములను తెప్పించుకోదలచినవారు నగము పైకము ముందుగా పంపినచో వాటిని వి.సి.పి ద్వారా పంపగలము.

ప్రాప్తిస్థానము: విశ్వకర్మజ్ఞ శ్రీ విద్యా ఉపాసకస్వామిజీ శ్రీ ఎస్. టి. మురుగభూషణం (అధ్యక్షుడు, సలహాదారు) నవశక్తి నిలయం, 153, లాయ్డ్స్ రోడ్, గోపాలపురం, మద్రాసు-600 088, ఫోన్: 812013-50 పై నల స్థాంపు పంపినచో ఉచితముగా క్యాబిలాగ్ పంపబడును. దయచేసి ఉత్తరప్రత్యుత్తరములు ఇంగ్లీషులో ఉండవలెను.

ATTUNED TO PEOPLE'S ASPIRATIONS

United Bank of India

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

సంపాదకులు : స్వామి తన్మయానంద. ముద్రాపకులు : ఎం. తీర్థానందం
(ఫీడమ్ ప్రెస్, మద్రాసు - 21). ప్రచురణ : శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు - 4.